

سراج الدین

عیسائی

کے چار سوالوں کا

جواب

مطبع ضیاء الاسلام قادیان دارالامان میں باہتمام حاجی

حافظ سیکم فضلین طبع

ہوا۔

ماہ جولائی ۱۹۰۷ء

تعداد اشاعت

بار سوم

پہلا شمارہ: ۱۹۰۷ء

فہرست کتب موجودہ وزیر طبع

یہ کتابیں بذریعہ وی پی حاجی حکیم فضل الدین صاحب مالک مطبع ضیاء الاسلام قادیان بریل سکتی ہیں

مصنفہ حضرت تقدس سیم موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام		نام کتاب		زبان	
۱۶	اردو	تذکرہ القرآن حصہ اول و دوم - روحانی	۱۶	اردو	۱۶
۱۷	اردو	سارہ قصصہ انگریز سلطنت مکہ منظرہ قصصہ	۱۷	اردو	۱۷
۱۸	اردو	تحفہ قصصہ ہند اور اسکے دعوت	۱۸	اردو	۱۸
۱۹	اردو	جموعہ آئین حضرت قدس کی بیسیوں صلوات کی آئین	۱۹	اردو	۱۹
۲۰	اردو	کرامات الصادقین تفسیر سورہ فاتحہ	۲۰	اردو	۲۰
۲۱	اردو	حکایت البشری - ثبوت وفات سیح و رسالت خود	۲۱	اردو	۲۱
۲۲	اردو	حکایت البشری	۲۲	اردو	۲۲
۲۳	اردو	سیرۃ الاعمال مقربین کے علامات	۲۳	اردو	۲۳
۲۴	اردو	سچائی کا اظہار - روحانی	۲۴	اردو	۲۴
۲۵	اردو	تذکرہ الحق حصہ اول و دوم - روحانی	۲۵	اردو	۲۵
۲۶	اردو	پیشگوئی خوف گون رضوان کا ثبوت و تفصیل	۲۶	اردو	۲۶
۲۷	اردو	تحفہ بغداد - ایک بغدادی مولوی کی طرف سے خط و کتابت	۲۷	اردو	۲۷
۲۸	اردو	سراج منیر چند پیشگوئیوں کے پورا ہونے کی تفصیل	۲۸	اردو	۲۸
۲۹	اردو	درخشین اشعار تصانیف حضرت اقدس	۲۹	اردو	۲۹
۳۰	اردو	سے انتخاب	۳۰	اردو	۳۰
۳۱	اردو	درخشین مجملہ	۳۱	اردو	۳۱
۳۲	اردو	صرف اشعار اردو	۳۲	اردو	۳۲
۳۳	اردو	حقیقۃ المہدی - تائید الائمہ و صلوات علیہما علیہما	۳۳	اردو	۳۳
۳۴	اردو	شرائط بیعت عشرت تکمیل تبلیغ و عبارت	۳۴	اردو	۳۴
۳۵	اردو	جو بیعت کے وقت پڑھائی جاتی ہے	۳۵	اردو	۳۵
۳۶	اردو	اعجاز السبح - تفسیر سورہ فاتحہ اور پیر گو لڑائی	۳۶	اردو	۳۶
۳۷	اردو	پس کی نظیر نہانے کی متحدی	۳۷	اردو	۳۷
۳۸	اردو	سخنہ حق - رد آریہ	۳۸	اردو	۳۸
۳۹	اردو	برائین احمدیہ اول شہداء انصامی دس ہزار	۳۹	اردو	۳۹
۴۰	اردو	چہارم فیروز کیاں تہذیب عیسائی	۴۰	اردو	۴۰
۴۱	اردو	سیرۃ چشم آریہ - آریوں کے رد میں	۴۱	اردو	۴۱
۴۲	اردو	برکات اللہ	۴۲	اردو	۴۲
۴۳	اردو	آئینہ کمالات اسلام میں تبلیغ و حقیقت اسلام	۴۳	اردو	۴۳
۴۴	اردو	و تبلیغ رسالت حقہ	۴۴	اردو	۴۴
۴۵	اردو	آقا و الاسلام مجدد السماء تھم کی پیشگوئی پوری	۴۵	اردو	۴۵
۴۶	اردو	ہمسف کی تفصیل - روحانی	۴۶	اردو	۴۶
۴۷	اردو	نسیم دعوت - رد آریہ	۴۷	اردو	۴۷
۴۸	اردو	ساتن دھرم - رد آریہ	۴۸	اردو	۴۸
۴۹	اردو	کتاب الہوت - سوانح حضرت اقدس چند	۴۹	اردو	۴۹
۵۰	اردو	پیشگوئیوں کا پورا ہونا	۵۰	اردو	۵۰
۵۱	اردو	آیام الصلح	۵۱	اردو	۵۱
۵۲	اردو	آیام الصلح	۵۲	اردو	۵۲
۵۳	اردو	دعویٰ مع دلائل پیشگوئی طاعت	۵۳	اردو	۵۳
۵۴	اردو	ارتعین نمراد ۱۲ نشان صداقت مرسلین اور	۵۴	اردو	۵۴
۵۵	اردو	غیر سوامی گوگوں کو ایک نعمت کی طرف توجہ	۵۵	اردو	۵۵
۵۶	اردو	حضرت تقدس کا دیوبند - عبداللہ عظیم الہوی	۵۶	اردو	۵۶
۵۷	اردو	محمد حسین ثالوی کے مباحثہ پر	۵۷	اردو	۵۷
۵۸	اردو	روکھا و جاسہ دعا - ٹرنسوال کی فتح کے لئے	۵۸	اردو	۵۸
۵۹	اردو	دعا اور حضرت اقدس علیہ السلام کا لکچر	۵۹	اردو	۵۹
۶۰	اردو	استفادہ - بیکرام کا قتل پیشگوئی سی ہوا	۶۰	اردو	۶۰

۱۰	اردو	سنت پکن - رد آریہ وسکھ	۱۰	اردو	ازالہ اوہام حصہ اول و دوم جواب متضرعین
۱۲	عربی	آریہ و ہرم - رد آریہ	۱۱	اردو	وفات مسیح و حقیقت و جمال و یا جمع مباحث و
۱۶	عربی	مواہب الرحمن - نشانات صداقت حضرت اقدس	۱۲	عربی	تفسیر چند آیات -
۱۶	عربی	ویشکویوں کا پورا ہونا -	۱۳	عربی	فتح اسلام - دعویٰ خود ذکر فتح شلخ -
۱۶	عربی	انجیلا زکری - مباحثہ موضع مذکذکہ و مولیٰ عربی	۱۴	عربی	توضیح مرام - حقیقت نزول ملائکہ تفسیر چند آیات
۱۶	اردو	نثار اللہ کو متحدی -	۱۵	عربی	اتمام الحجۃ - مولوی رسل بالہا تہ سری کو متحدی -
۱۶	اردو	کشتی نوح - طاعون سیچے کا طریق -	۱۶	عربی	حجۃ الاسلام - رد عیسائی -
۱۶	عربی	خطبہ الہامیہ - قربانی کی اصل حقیقت ثبوت عربی	۱۷	عربی	انجام آتھم - رد نصرانیت و علماء کو دعوت -
۱۶	عربی	خود و تفسیر چند آیات -	۱۸	عربی	حجۃ اللہ - روشیہ وغیرہ -
۱۶	اردو	تحفہ کلدانیہ - مغتری و صادق میل بہ الامتیاز -	۱۹	اردو	تقریر جامعہ ذہب ہو تو ملا ہو مقصودیت
۱۶	اردو	تحفہ غزویہ - جواب شتہا مولیٰ عبد الحق غزوی	۲۰	اردو	انسان و حقیقت اسلام و حیوان کا انسان بننے و
۱۶	اردو	تحفہ ندوہ - ندوۃ العلماء کو تبلیغ -	۲۱	اردو	انسان کا اخلاق انسان بننے و اخلاق انسان
۱۶	عربی	الہدی - اخبار المناک کا جواب اور اسکو متحدی -	۲۲	اردو	با خدا انسان بننے کی تفصیل و تفسیر چند آیات -
۱۶	اردو	تزیان القلوب چند پیشگوئیں پر اموی کی تفصیل	۲۳	اردو	فیصلہ سیانی - دیکھو دیرہ ما الفین فیصلہ
۱۶	اردو	جگہ مقدس - مباحثہ حضرت ہمارا عبد اللہ اہم سیانہ	۲۴	اردو	کونے کی تفصیل -
۱۶	اردو	الحق بحث لودھیانہ سابقین حضرت اقدس	۲۵	اردو	دافع البلاء - طاعون سیچے کا طریق -
۱۶	اردو	مولوی محمد حسین بالائی لودھیانہ میں -	۲۶	اردو	ضیاء الحق - رد عیسائی -
۱۶	اردو	تذکرۃ انجیل ترین مع رسالہ عربی و علماء المومنین	۲۷	اردو	نشان سامانی گذشتہ اولیا کی پیشگوئیاں
۱۶	اردو	اپنی جماعت کو دونوں ہی دیکھیں ایمان کی نمونہ کی	۲۸	عربی	مسیح موعود علیہ السلام کے لئے -
۱۶	اردو	طرف تحریریں و ترغیب -	۲۹	عربی	سراغ خلافت - روشیہ -
۱۶	اردو	کشف الغطاء - بیکرۃ الشیخ محمد بن علی	۳۰	اردو	شہادۃ القرآن حضرت اقدس کے مسیح موعود
۱۶	اردو	برائین احمدیہ حصہ دوم و سوم	۳۱	اردو	ہونے کا ثبوت قرآن مجید سے
۱۶	اردو	خلافت راشدہ روشیہ	۳۲	اردو	سراج الدین عیسائی کے چار سوال کا جواب
۱۶	اردو	مسیح ہندوستان میں - الحق مباحثہ دہلی	۳۳	اردو	ضرورت الامام - امام کی ضرورت پانچ پانچ مفہوم
۱۶	اردو	منزل الرحمن - عربی اردو و البلاغ - فریاد اردو	۳۴	اردو	رسالہ جہاد مع صمیمہ مانست جہاد پر -
۱۶	اردو	ترغیب المومنین - عربی ترجمہ اردو نزول المسیح	۳۵	اردو	لاز حقیقت - ثبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کھینچ
۱۶	اردو	ترجمہ الہدی - چار زبان عربی فارسی انگریزی	۳۶	اردو	
۱۶	اردو	لئے النور - عربی اردو و الفرقان - روشیہ - اردو	۳۷	اردو	

۱	عسل مصفا - مصنفہ مرزا خاندانش صاحب اردو	۱	تصدیق برائین احمدیہ - رد آریہ - اردو
۲	وفات نامہ سید محمد بیگم کی لیکچر اور آیت	۲	روشنی - رد آریہ
۳	وفات سید محمد بیگم کی لیکچر اور آیت	۳	نور الدین - جواب ترک اسلام - رد آریہ
۴	وفات سید محمد بیگم کی لیکچر اور آیت	۴	روشنی و شیعہ - رد آریہ
۵	وفات سید محمد بیگم کی لیکچر اور آیت	۵	فصل الخطاب - رد عیسائی
۶	کامن احمدی - عورتوں کیلئے مفید	۶	مصنفہ حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب
۷	ماتقہ الکریمین - چمکاتق - کائنات کی	۷	اردو
۸	دعوت الحق نمبر - رد عیسائی	۸	سیرۃ مسیح
۹	قاعدہ سیر القرآن	۹	دعوت النور
۱۰	واقعات صحیحہ میں متعلق فرار پیر گوردوی	۱۰	اعلام الناس حصہ دوم
۱۱	رپورٹ جلسہ عظیم مذاہب مہوتسلا ہور	۱۱	شمس بازغہ - رد کتاب گوردوی
۱۲	حاکمیں و قرآن مجید مترجم دفعہ ششم	۱۲	فک الشک - چند اعتراضوں کا جواب
۱۳	رسالہ فضل حق - اردو - دعوت الحق میں	۱۳	تحذیر المؤمنین
۱۴	تائید حق - اردو - سلاسل التعليم	۱۴	احسن الکلام
۱۵	سیرۃ النبی عربی مترجم اردو - سلاسل الفضائل	۱۵	سواء البیل نمبر ۲
۱۶	قرآن مجید مطبوعہ رزاق احمدی نقل نظامی	۱۶	میکہ الخارچہ چل حدیث تصدیق حضرت
۱۷	تفسیر القرآن بالقرآن پارہ اول	۱۷	ایضاح النامین
۱۸	تفسیر سورہ فاتحہ یعنی ذکر الحکیم نمبر ۲	۱۸	آیات الرحمن - رد عصائی موسیٰ
۱۹	تفسیر القرآن بالقرآن پارہ دوم	۱۹	صیانتہ الناس
۲۰	تفسیر سورہ فاتحہ یعنی ذکر الحکیم نمبر ۳	۲۰	صیان القرآن - رد چکڑا موسیٰ
۲۱	تفسیر القرآن بالقرآن پارہ سوم	۲۱	الانذار - اردو - ۴ - لکچر اسلام
۲۲	تفسیر سورہ فاتحہ یعنی ذکر الحکیم نمبر ۴	۲۲	مسلمانوں کا خدا اور اس کے حضور دعا
۲۳	تفسیر القرآن بالقرآن پارہ چہارم	۲۳	مہج ارکان اسلام منظوم
۲۴	تفسیر سورہ فاتحہ یعنی ذکر الحکیم نمبر ۵	۲۴	سخن معقول منظوم - اردو - رد دعوت
۲۵	تفسیر القرآن بالقرآن پارہ پنجم	۲۵	
۲۶	تفسیر سورہ فاتحہ یعنی ذکر الحکیم نمبر ۶	۲۶	
۲۷	تفسیر القرآن بالقرآن پارہ ششم	۲۷	
۲۸	تفسیر سورہ فاتحہ یعنی ذکر الحکیم نمبر ۷	۲۸	
۲۹	تفسیر القرآن بالقرآن پارہ ہفتم	۲۹	
۳۰	تفسیر سورہ فاتحہ یعنی ذکر الحکیم نمبر ۸	۳۰	

المشقة - فضل الدين عليم، ملخص طبع ضياء الاسلام كاريان

سراج الدین عیسائی کے چار سو اٹھ کا جواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم
سجدہ و ضلعی

ایک صاحب سراج الدین نام عیسائی نے لاہور سے چار سوال بغرض طلب جواب میری طرف بھیجے ہیں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ فائدہ عام کے لیے ان کا جواب لکھ کر شائع کر دوں۔ لہذا ہر چار سوال سے جواب ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔

سوال - ۱۔ عیسائی عقائد کے مطابق مسیح کا مشن اس دنیا میں بنی نوع انسان کی محبت کے لیے آنا اور نوع انسان کی خاطر اپنے تئیں قربان کر دینا تھا۔ کیا اپنے اسلام کا مشن ان دونوں مسئلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یا محبت اور قربانی کے علاوہ کسی اور بہتر الفاظ میں اس مشن کو ظاہر کر سکتے ہیں۔

الجواب واضح ہو کہ اس سوال سے اصل مطلب سائل کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسیح عیسائیوں کے خیال کے موافق دنیا میں یسوع مسیح اسیلے آیا تھا کہ گنہگاروں سے محبت کر کے انکے گناہوں کی لعنت اپنے سر پر لے لے اور پھر ان ہی گناہوں کی وجہ سے مارا جائے کیا اس لعنتی قربانی کا کوئی نمونہ گنہگاروں کی نجات کے لیے قرآن بھی پیش کرنا ہے یا نہیں۔ اور اگر نہیں پیش کرتا تو کیا اس سے کوئی اس سے بہتر طریق انسانوں کی نجات کے لیے قرآن نے پیش کیا ہے۔ سو اس کے جواب میں میاں سراج الدین صاحب کو معلوم ہو کہ قرآن کوئی لعنتی قربانی پیش نہیں کرتا۔ بلکہ ہرگز جائز نہیں رکھتا کہ ایک کا گناہ یا ایک کی لعنت کسی دوسرے پر ڈالی جائے چہ جائے کہ کئی لوگوں کی لعنتیں اکٹھی کر کے ایک کے گلے میں ڈال دی جائیں۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ **لَا يَزِرُ وُدًّا وَلَا نَفْسًا شَيْئًا مِّنْهُ** یعنی ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن قبل اسکے کہ میں مسئلہ نجات کے متعلق قرآنی ہدایت بیان کروں مناسب سمجھتا ہوں کہ عیسائیوں کے اس اصول کی غلطی کو کوئی ظاہر کر دوں تا وہ شخص جو اس مسئلہ میں قرآن اور نبی کی تعلیم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ آسانی سے مقابلہ کرے پس واضح ہو کہ عیسائیوں کا یہ اصول کہ خدا نے دنیا سے پیار کر کے دنیا کو نجات دینے کے لیے یہ انتظام کیا کہ نافرمانوں اور کافروں اور بدکاروں کا گناہ اپنے پیارے بیٹے یسوع پر ڈال دیا اور دنیا کو گناہ سے چھڑانے کے لیے اسکو لعنتی بنایا اور لعنت کی لکڑی سے لٹکایا۔ یہ اصول ہر ایک پہلو سے فاسد اور قابل شرم ہے۔ اگر میزان عدل کے لحاظ سے اسکو جائز سمجھ لیں تو یہ

یہ بات ظلم کی صورت میں ہے کہ نزدیک گناہ بکری پر ڈال دیا جاوے۔ انسانی کائنات میں اس بات کو مہرگز پسند نہیں کرتا کہ ایک مجرم کو چھوڑ کر اس مجرم کی سزا غیر مجرم کو دی جائے۔ اور اگر روحانی فلاسفی کے رو سے گناہ کی حقیقت پر غور کی جائے تو اس تحقیق کے رو سے بھی یہ عقیدہ فاسد ٹھہرتا ہے کیونکہ گناہ درحقیقت ایک ایسا زہر ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کی امانت اور خدا کی پرورش و محبت اور مہمانہ یاد الہی سے محروم اور بے نصیب ہو اور جیسا کہ ایک درخت جب زمین سے اکھڑ جائے اور پانی چوسنے کے قابل نہ رہے تو وہ دن بدن خشک ہونے لگتا ہے اور اس کی تمام سرسبزی برباد ہو جاتی ہے۔ یہی حال اُس انسان کا ہوتا ہے جس کا دل خدا کی محبت سے اکھڑا ہوا ہوتا ہے پس خشکی کی طرح گناہ اُس پر غلبہ کرتا ہے۔ سو خشکی کا علاج خدا کے قانون قدرت میں تین طور سے ہے (۱) ایک محبت (۲) استغفار جس کے معنی میں رہانے اور ڈھانکنے کی خواہش۔ کیونکہ جب تک مٹی میں درخت کی جڑ جمی رہے تب تک وہ سرسبزی کا امیدوار ہوتا ہے (۳) تیسرا علاج توبہ ہے۔ یعنی زندگی کا پانی کھینچنے کے لیے تزلزل کے ساتھ خدا کی طرف پھرنا اور اُس سے اپنے تئیں نزدیک کرنا اور معصیت کے حجاب سے اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے تئیں باہر نکالنا۔ اور توبہ صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ توبہ کا کمال اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔ تمام نیکیاں توبہ کی تکمیل کے لیے ہیں۔ کیونکہ سب سے مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے نزدیک ہو جائیں۔ دعا بھی توبہ ہے کیونکہ اس سے بھی ہم خدا کا قرب ڈھونڈتے ہیں بلکہ خدا نے انسان کی جان کو پیدا کر کے اس کا نام روح رکھا کیونکہ اسکی حقیقی راحت اور آرام خدا کے اقرار اور اسکی محبت اور اسکی اطاعت میں ہے اور اس کا نام نفس رکھا اور نفس لغت میں عین شر کے معنی رکھتا ہے کیونکہ وہ خدا سے اتحاد پیدا کرنے والا ہے۔ خدا سے دل لگانا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ با عین وہ درخت ہوتا ہے جو بلع کی زمین سے خوب پیوستہ ہوتا ہے۔ یہی انسان کا جنت ہے اور جس طرح درخت زمین کے پانی کو چوستا اور اپنے اندر کھینچتا اور اس سے پھر زہریلے بخارات باہر نکالتے اس طرح انسان کے دل کی حالت ہوتی ہے کہ وہ خدا کی محبت کا پانی چوس کر زہریلے مواد کے نکلنے پر قوت پاتا ہے اور بڑی آسانی سے ان مواد کو مرفع کرتا ہے اور خدا میں ہو کر پاک نشو و نما پاتا جاتا ہے اور بہت پھیلتا اور خوشنما سرسبزی دکھاتا اور اچھے پھل لاتا ہے۔ مگر جو خدا میں پیوستہ نہیں وہ نشو و نما دینے والی پانی کو چوس نہیں سکتا اس لیے وہ بدم خشک ہوتا چلا جاتا ہے آخر پتے بھی گر جاتے ہیں اور خشک اور پیکل ٹھہر رہ جاتی ہیں۔ پس چونکہ گناہ کی خشکی بے تعلقی سے پیدا ہوتی ہے اس لیے اس خشکی کے دودھ کھانے کے لیے بہرہ صالحہ علاج مستحکم تعلق ہے۔ جس پر قانون قدرت گواہی دیتا ہے۔ اسکی طرف اسے بلاتا

اشارہ کر کے فرمائیے **يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً**
فَاذْخُلِي فِي عِبَادِنَا - یعنی اے وہ نفس جو خدا سے آرام یافتہ ہے
 اپنے رب کی طرف واپس چلا آ وہ تجھے راضی اور نرا اس سے راضی - پس میرے بندوں میں
 داخل ہو جا اور میری بہشت کے اندر آ +

غرض گناہ کے دور کرنے کا علاج صرف خدا کی محبت اور عشق ہے لہذا وہ تمام اعمال صالحہ جو
 محبت اور عشق کے سرچشمہ سے نکلتے ہیں گناہ کی آگ پر پانی چھڑکتے ہیں۔ کیونکہ انسان خدا کے لیے
 نیک کام کر کے اپنی محبت پر مہر لگاتا ہے۔ خدا کو سطر چیر مان لیا کہ اسکو ہر ایک چیز پر مقدم رکھتا
 پہنانک کہ اپنی جان پر بھی یہ وہ پہلا مرتبہ محبت ہے جو درخت کی اسحات سے مشابہ ہے جبکہ وہ زمین میں
 لگایا جاتا ہے اور پھر دوسرا مرتبہ استغفار جس سے یہ مطلب ہو کہ خدا سے الگ ہو کر انسانی
 وجود کا پردہ نہ کھلجائے اور یہ مرتبہ درخت کی اس حالت سے مشابہ ہے جبکہ وہ زور کر کے پورے
 طوبہ پر اپنی جڑ زمین میں قائم کر لیتا ہے۔ اور پھر تیسرا مرتبہ توبہ جو اعمال انک کے مشابہ ہے کہ جب
 درخت اپنی جڑیں پانی سے قریب کر کے بچہ کی طرح اسکو چوستا ہے۔ غرض گناہ کی فلاسفی یہی ہے
 کہ وہ خدا سے جدا ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اس کا دور کرنا خدا کے تعلق سے وابستہ ہے۔ پس
 کیسے نادان لوگ ہیں جو کسی کی خود کشی کو گناہ کا علاج کہتے ہیں +

یہ مہنتی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے درد سر پر رحم کر کے اپنے سر پر پتھر مارے یا دوسرے
 کے بچانے کے خیال سے خود کشی کرے۔ میرے خیال میں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا دانا نہیں ہوگا کہ
 ایسی خود کشی کو انسانی ہمدردی عمدہ چیز ہے اور دوسروں کے بچانے کے لیے تکلیف اٹھانا بڑے
 بہادروں کا کام ہے۔ مگر کیا ان تخلیقوں کے اٹھانیک ہی یہی راہ ہے جو سیسوع کی نسبت بیان کیا
 جاتا ہے۔ کاش اگر سیسوع خود کشی سے اپنے تئیں بچاتا اور دوسروں کے آرام کے لیے معقول طور پر
 عقلمند و مکی طرح تکلیفیں اٹھاتا تو اس کی ذات سے دنیا کو فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ مثلاً اگر ایک
 غریب آدمی گھر کا محتاج ہے اور معمار لگانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس صورت میں اگر ایک
 معمار اس پر رحم کر کے اس کا گھر بنانے میں مشغول ہو جائے اور بغیر لینے اجرت کے چند روز سخت
 مشقت اٹھتا کر اس کا گھر بنا دیوے تو بیشک یہ معمار تعریف کے قابل ہوگا بیشک اس نے
 ایک مسکین پر احسان بھی کیا ہے جس کا گھر بنا دیا۔ لیکن اگر وہ شخص پر رحم کر کے اپنے سر
 پر پتھر مارے تو اس غریب کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا +

افسوس دنیا میں بہت قصورے لوگ ہیں جو نیکی اور رحم کرنے کے معقول طریقہ پر چلتے
 ہیں۔ اگر یہ سچ ہے کہ سیسوع نے اس خیال سے کہ میرے مرنے سے لوگ نجات پائیں گے حقیقت

خود کشتی کی ہے تو یسوع کی حالت نہایت ہی لائق رحم ہے۔ اور یہ واقعہ پیش کرنیکے لائق نہیں بلکہ چھپانے کے لائق ہے۔

اور اگر ہم عیسائیوں کے اس اصول کو لغت کے مفہوم کے رو سے جانچیں جو مسیح کی نسبت تجویز کی گئی ہے تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اصول کو قائم کر کے عیسائیوں نے یسوع مسیح کی وہ بے ادبی کی ہے جو دنیا کی کسی قوم نے اپنے رسول یا نبی کی نہیں کی ہوگی۔ کیونکہ یسوع کا لعنتی ہو جانا گو وہ تین دن کے لیے ہی عیسائیوں کے عقیدہ میں داخل ہے۔ اور اگر یسوع کو لعنتی نہ بنایا جائے تو سچی عقیدہ کے رو سے کفارہ اور قربانی وغیرہ سب باطل ہو جائے ہیں۔ گویا اس تمام عقیدہ کا شہتیر لعنت ہی ہے۔

اور یہ باتیں جو یسوع نوع انسان کی محبت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اور نزع انسان کھانے اور اپنے تئیں قربان کیا۔ یہ تمام کارروائی عیسائیوں کے خیال میں اس شرط سے مفید ہے کہ جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یسوع اول درجہ کے گناہوں کے باعث ملعون ہوا۔ اور لعنت کی نکلوی بر لکایا گیا اس لیے ہم پہلے اشارہ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی قربانی لعنتی قربانی ہر گناہ سے لعنت آئی اور لعنت سے صلیب ہوئی۔ اب تنقیح طلب یہ امر ہے کہ کیا لعنت کا مفہوم کسی راستہ یا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں؟ سو واضح ہو کہ عیسائیوں نے یہ بڑی غلطی کی ہے کہ یسوع کی نسبت لعنت کا اطلاق جائز رکھا گو وہ تین دن تک ہی ہوا اس سے بھی کم۔ کیونکہ لعنت ایک ایسا مفہوم ہے جو شخص ملعون کے دل سے نکل رہتا ہے اور کسی شخص کو اس وقت لعنتی کہا جاتا ہے جبکہ اس کا دل خدا سے بالکل برگشتہ اور اس کا دشمن ہو جائے۔ اس لیے عین شیطان کا نام ہے اور اس بات کو کون نہیں جانتا کہ لعنت قرب کے مقام سے رد کر دینا کہتے ہیں اور یہ لفظ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کا دل خدا کی محبت اور اطاعت سے دور جا پڑے اور درحقیقت وہ خدا کا دشمن ہو جائے۔ لفظ لعنت کے یہی معنی ہیں جس پر تمام اہل لعنت نے اتفاق کیا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر درحقیقت یسوع مسیح پر لعنت پڑ گئی تھی تو اس سے لازم آتا ہے کہ درحقیقت وہ مورد غضب الہی ہو گیا تھا۔ اور وہ خدا کا دشمن ہو گیا تھا اور خدا اس سے بیزار اور وہ خدا سے بیزار ہو گیا تھا جیسا کہ لعنت کا مفہوم ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ وہ لعنت کے دنوں میں درحقیقت کافر اور خدا سے برگشتہ اور خدا کا دشمن اور شیطان کا حصہ اپنے اندر رکھتا تھا۔ پس یسوع کی نسبت ایسا اعتقاد کرنا گویا نفوذ باللہ اس کو شیطان کا بجائی بنانا ہے۔ اور میرے خیال میں ایک راستہ یا نبی کی نسبت ایسی بیباکی کوئی خدا ترس نہیں کرے گا۔ پھر اس شخص کے جو خبیث طبع اور ناپاک طبع ہو۔

پس جبکہ یہ بات باطل ہوئی کہ حقیقی طور پر یسوع مسیح کا دل مورد لعنت ہو گیا تھا پس ساتھ ہی یہ بھی مانتا پڑے گا کہ ایسی لعنتی قربانی بھی باطل اور نادان لوگوں کا اپنا منصوبہ ہے۔ اگرچہ اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ اول یسوع کو شیطان اور خدا سے برگشتہ اور خدا سے بیزار ٹھہرا جائے تو لعنت ہے ایسی نجات پر!! اس سے بہتر تھا کہ عیسائی اپنے لیے دوسرے قبول کر لیتے لیکن خدا کے ایک مقرب کو شیطان کا لقب نہ دیتے۔ انیسویں صدی کے لوگوں نے کیسی بہنوئی اور ناپاک قانون پر بھیج دیا کہ رکھا ہے۔ ایک طرف تو خدا کا بیٹا اور خدا سے نکلا ہوا اور خدا سے ملا ہوا فرض کرتے ہیں اور دوسری طرف شیطان کا لقب اسکو دیتے ہیں کیونکہ لعنت شیطان سے مخصوص ہے اور لعین شیطان کا نام ہے اور لعنتی وہ ہوتا ہے جو شیطان سے نکلا اور شیطان سے ملا ہوا اور خود شیطان ہے۔ پس عیسائیوں کے عقیدہ کے روئے یسوع میں دو قسم کی تلبیث پائی گئی۔ ایک روحانی اور ایک شیطانی۔ اور عقو دیا کہ یسوع نے شیطان میں ہو کر شیطان کے ساتھ اپنا وجود ملایا۔ اور لعنت کے ذریعہ سے شیطانی خواص اپنے اندر نیچے۔ یعنی یہ کہ خدا کا نافرمان ہوا۔ خدا سے بیزار ہوا۔ خدا کا دشمن ہوا۔ اب میں سراج الدین آپ انصاف فرمادیں کہ کیا یہ مشن جو مسیح کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کوئی روحانی یا معنوی پاکیزگی اپنے اندر رکھتا ہے؟ کیا دنیا میں اس سے بدتر کوئی اور عقیدہ بھی ہو گا کہ ایک راستباز کو اپنی نجات کے لیے خدا کا دشمن اور خدا کا نافرمان و شیطانی قرار دیا جائے؟ خدا کو جو قادر مطلق اور رحیم کریم تھا اس لعنتی قربانی کی کیا ضرورت پڑی؟

پھر جب اس اصول کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ کیا اس لعنتی قربانی کی تعلیم یہودیوں کو دی گئی ہے یا نہیں تو اور بھی اس کے کذب کی حقیقت کھلتی ہے کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے ماتھے میں انسانوں کی نجات کے لیے صرف ایک یہی ذریعہ تھا کہ اس کا ایک بیٹا ہو اور وہ تمام گنہگار کو اپنی لعنت کو اپنے ذمہ لے لے اور پھر لعنتی قربانی بنگر صلیب پر چھینچا جائے تو یہ امر ضروری تھا کہ یہودیوں کے لیے تورات اور دوسری کتابوں میں جو یہودیوں کے ماتھے میں ہیں اس لعنتی قربانی کا ذکر کیا جاتا۔ کیونکہ کوئی عقلمند ایسا بات کو مایہ نہیں کر سکتا کہ خدا کا وہ انبیاء پر قانون جو انسانوں کی نجات کے لیے اسے مقرر کر رکھا ہے ہمیشہ بدلتا رہے اور تورات کے زمانہ میں کوئی اور ہو اور انجیل کے زمانہ میں کوئی اور قرآن کے زمانہ میں کوئی اور ہو۔ اور دوسرے نبی جو دنیا کے اور حصوں میں آئے ان کے لیے کوئی اور ہو۔ اب ہم جب تحقیق اور تفتیش کی نظر سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تورات اور یہودیوں کی تمام کتابوں میں اس لعنتی قربانی کی تعلیم نہیں ہے۔ چنانچہ

ہم نے ان دنوں میں بڑے بڑے یہودی فاضلوں کی طرف خط لکھے اور انکو خدا تعالیٰ کی قسم دیکر پوچھا کہ انسانوں کی نجات کے لیے تورات اور دوسری کتابوں میں تمہیں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ کیا یہ تعلیم دی گئی ہے کہ خدا کے بیٹے کے کفارہ اور انکی قربانی پر ایمان لاو یا کوئی اور تعلیم ہے تو انھوں نے یہ جواب دیا کہ نجات کے بارے میں تورات کی تعلیم بالکل قرآن کے مطابق ہے یعنی خدا کی طرف سچا رجوع کرنا اور گناہوں کی معافی چاہنا اور جذبات نفسانیت سے دور ہو کر خدا کی رضا کے لیے نیک اعمال بجالانا اور اس کے حدود اور قوانین اور احکام اور وصیتوں کو بڑے زور و سختی کشتی کے ساتھ بجالانا یہی ذریعہ نجات ہے جو بار بار تورات میں ذکر کیا گیا جس پر ہمیشہ خدا کے مقدس نبی پابندی کرتے چلے آئے ہیں اور جس کے چھوڑنے پر عذاب بھی نازل ہوتے رہے ہیں۔ اور ان فاضل یہودیوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ اپنی مفصل چھٹیا سے مجھ کو جواب دیا بلکہ انھوں نے اپنے محقق فاضلوں کی نادر اور بے مثل کتاب میں جو اس بار میں لکھی گئی تھیں میرے پاس بھیج دیں جو اب تک موجود ہیں اور چھٹیا بھی موجود ہیں جو شخص دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں اور ارادہ رکھتا ہوں کہ ایک مفصل کتاب میں وہ سب اسناد و سرج کروں۔ اب ایک غلامند کو نہایت انصاف اور دلی صفائی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اگر یہی بات سچ ہوتی کہ خدا تعالیٰ نے یسوع مسیح کو اپنا بیٹا قرار دیکر اور غیروں کی لعنت اس پر ڈالکر پھر اس لعنتی قربانی کو لوگوں کی نجات کے لیے ذریعہ اختیار کیا تھا اور یہی تعلیم یہودیوں کو ملی تھی تو کیا سبب تھا کہ یہودیوں نے آج تک اس تعلیم کو بڑے شیدہ رکھا اور بڑے اصرار سے اس کے دشمن رہے اور یہ اعتراض اور بھی قوت پاتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی تعلیم کو نازہ کرنے کے لیے ساتھ ہی بھی پہلے چلے آئے تھے اور حضرت موسیٰ نے کئی لاکھ انسانوں کے سامنے تورات کی تعلیم کو بیان کیا تھا۔ پھر کیونکر ممکن تھا کہ یہودی لوگ ایسی تعلیم کو چھوڑ کر سنیوں سے ہوتی آئی بھلا دیتے۔ حالانکہ ان کو حکم تھا کہ خدا کے احکام اور وصایا کو اپنی چوٹیوں اور دروازوں اور آستینوں پر لکھیں اور بچوں کو سکھائیں اور خود حفظ کریں۔ اب کیا یہ بات سمجھیں سکتی ہے یا کسی کا پاک کانشنس یہ گواہی دے سکتا ہے کہ باوجود انی گنہگار کے سامانوں کے تمام فرقہ یہود کے تورات کی اس پیاری تعلیم بھول گئے جس پر انکی نجات کا مدار تھا یہودی مذہب کے بلکہ قدیم سے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ تورات میں وہی باتیں درج ہیں نجات تلافی ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف کے وقت میں بھی انھوں نے یہی گواہی دی اور اب بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ اور اسی مضمون کی ان کی چھٹیاں اور نیز کتابیں میرے پاس بھی ہیں۔ اگر یہودیوں کو نجات کے لیے اس لعنتی قربانی کی تعلیم دیجانی تو کچھ سبب ہم نہیں ہوتا

کہ کیوں وہ اتنے تسلیم کو پوشیدہ کرتے ہاں یہ ممکن تھا کہ وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کر کے مانتے اور اسکی صلیب کو سچے بیٹے کی صلیب تصور نہ کرتے۔ اور یہ کہتے کہ وہ حقیقی بیٹا جسکی قربانی سے دنیا کو بچا جاتا ہے یہ نہیں ہے بلکہ آئندہ کسی زمانہ میں ظاہر ہوگا مگر یہ تو کسی طرح ممکن نہ تھا کہ تمام فرقے یہود کے سرے سے ایسی تعلیم سے انکار کر دیتے جو انکی کتابوں میں موجود تھی اور خدا کے پاک نبی اسکو تازہ کرتے آئے تھے۔ یہودی ایسا تک زندہ موجود نہیں اور ان کے فاضل ائمہ عالم بھی موجود ہیں اور ان کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ اگر کسیکو شک ہو تو ان سے بالمواجہہ دریافت کرے۔ کیا ایک عظیم موجود حقیقت سچائی کی تلاش میں ہے وہ اس بات کا متعلق نہیں کہ یہودیوں کی بھی گواہی ہے۔ کیا یہودی وہ پہلے گواہ نہیں ہیں جو صدمہ مایوسوں سے توبہ کی تعلیم کو حفظ کرتے چلے آئے ہیں؟ ایک عاجز انسان کو خدا بنانا انیسویں صدی کی تعلیم کی گواہی نہ ان تعلیموں کے وارثوں کی گواہی نہ پچھلی تعلیم کی گواہی عقل کی گواہی۔ اس شخصکو خدا کا بھی کہنا اور پھر شیطان کا بھی۔ کیا ان گندی اور نامعقول باتوں کو ماننا پاک فطرت لوگوں کا کام ہے؟

پھر جب اس عقیدہ کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ باوجودیکہ تورات کی متواتر اور قدیم تعلیم کی مخالفت کی گئی اور ایک کا گناہ دوسرے پر ڈالا گیا اور ایک راست باز کے دلو کو لعنتی اور خدا سے دور اور مجبور اور شیطان کا ہتھیال بٹھیرا گیا پھر ان سب خرابیوں کے ساتھ اس لعنتی قربانی کو قبول کرنے والوں کے لیے فائدہ کیا ہوا۔ کیا وہ گناہ سے باز آ گئے؟ ان کے گناہ بخشے گئے تو اور بھی اس عقیدہ کی لغویت ثابت ہوئی ہے کیونکہ گناہ سے باز آنا اور سچی پاکیزگی حاصل کرنا توبہ و بہت خلافت واقعہ ہے۔ کیونکہ بموجب عقیدہ عیسائیوں کے حضرت داؤد علیہ السلام بھی کفارہ یسوع پر ایمان لائے تھے۔ لیکن بقول ان کے ایمان لائیکے بعد نفوز بابہ حضرت داؤد نے ایک بیگناہ کو قتل کیا اور اسکی جو رو سے زنا کیا اور نفسانی کاموں میں خلافت کے خزانہ کا مال خرچ کیا اور سوتلک جو رو کی اور اخیر عمر تک اپنے ان گناہ کو تازہ کرتے رہے اور پھر کمال گستاخی کے ساتھ گناہ کا ارتجاب کیا۔ پس اگر یسوع کی لعنتی قربانی گناہ سے روک سکتی تو بقول ان کے داؤد اسقدر گناہ میں نہ ڈوبتا۔ ایسا ہی یسوع کی تین نابینا زنا کی برکت میں مبتلا ہوئیں۔ پس ظاہر ہے کہ اگر یسوع کی لعنتی قربانی پر ایمان لانا اندر دنی پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے کچھ اثر رکھتا تو انکی نابینا ضرور اس سے فائدہ اٹھاتیں اور ایسے قابل شرم گناہوں میں مبتلا نہ ہوتیں۔ ایسا ہی یسوع کے حواریوں سے بھی ایمان لائیکے بعد قابل شرم گناہ سرزد نہ ہوئے۔ یہود اسکر دیوٹی نے تیس روپے پر یسوع کو بیچا اور پھر اس نے سامنے کھڑے ہو کر تین مرتبہ یسوع پر لعنت بھیجی اور باقی سب بھاگ گئے اور ظاہر ہے کہ نبی پر لعنت

میں جتنا سخت گناہ ہے اور یورپ میں جو آجکل شرابخواری اور زنا کاری کا طوفان برپا ہے اس کے
 نکلنے کی حاجت نہیں۔ ہم اپنے کسی پہلے پرچہ میں بعض بزرگ پادری صاحبوں کی زنا کاری کا
 ذکر اخبارات کے حوالہ سے کر چکے ہیں۔ ان تمام واقعات سے کجماں صفائی ثابت ہوتا ہے
 کہ لعنتی قربانی گناہ سے روک نہیں سکی۔

اب دوسرے شخص یہ ہے کہ اگر گناہ بڑا نہیں سکتے تو کیا اس لعنتی قربانی سے ہمیشہ گناہ بڑا
 جلتے ہیں۔ گویا یہ ایک نسخہ ہے کہ ایک طرف ایک بد معاش ناحق کا خوں کر کے یا چوری کر کے یا چوری
 گواہی سے کسی کے مال یا جان یا آبرو کو نقصان پہونچا کر اور یا کسی کے مال کو عنین کی طور پر دبا کر
 اور پھر اس لعنتی قربانی پر ایمان لا کر خدا کے بندوں کے حقوق کو ہضم کر سکتا ہے اور ایسا
 ہی زنا کاری کی ناپاک حالت میں ہمیشہ رہ کر صرف لعنتی قربانی کا اقرار کر کے خدا تعالیٰ کے
 قہری مواخذہ سے بچ سکتا ہے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں بلکہ ارتکاب جرائم کر کے
 پھر اس لعنتی قربانی کی پناہ میں جانا بد معاشی کا طریق ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یوں نہ
 دیکھو بھی یہ دھڑکا شروع ہو گیا تھا کہ یہ اصول صحیح نہیں ہے اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ”ویٹو
 کی قربانی پہلے گناہ کے لیے ہے اور یسوع دوبارہ مصلوب نہیں ہو سکتا“ لیکن اس قول
 سے وہ بڑی مشکلات میں چپس گیا ہے کیونکہ اگر یہی صحیح ہے کہ یسوع کی لعنتی قربانی
 پہلے گناہ کے لیے ہے تو مثلاً داؤد نبی معاذ اللہ ہمیشہ کی جہنم کے لائق ٹھہرے گا۔ کیونکہ اگر
 ۱۔ اور یا کی جو رو سے بقول عیسائیوں کے زنا کر کے پھر اس عورت کو بغیر خدا کی اجازت
 کے تمام عمر اپنے گھر میں رکھا۔ اور وہی مریم کے سلسلہ امہات میں یسوع کی نانی جان ہے۔
 علاوہ اسکے داؤد نے تلونک بیوی بھی کی جن کا کرنا بموجب اقرار عیسائیوں کے اسکو روا نہیں
 تھا۔ پس یہ گناہ اس کا پہلا گناہ نہ رہا بلکہ بار بار واقع ہوتا رہا اور ہر ایک دن نئے سرے سے
 اعادہ ہوتا تھا۔ پھر جبکہ ”لعنتی قربانی“ گناہ سے روک نہیں سکتی تو بیشک عام عیسائیوں
 سے بھی گناہ ہوتے ہوں گے جیسا کہ اب بھی ہو رہے ہیں۔ پس بموجب اصول یوں
 کے دوسرے گناہ ان کا قابل معافی نہیں اور ہمیشہ کا جہنم اسکی منزل ہے اس صدمت میں ایک بھی
 عیسائی دائمی جہنم سے نجات پائے والا ثابت نہیں ہوتا۔ مثلاً میاں سراج الدین دور
 نہ جائیں اپنے حالات ہی دیکھیں کہ پہلے انھوں نے مریم کے صاحبزادہ کو خدا کا بیٹا مانکر لعنتی
 قربانی کا سیتسمہ پایا اور پھر قادیان میں آکر نئے سرے مسلمان ہوئے اور اقرار کیا
 کہ جینے بپتسمہ لینے میں جلدی کی تھی اور منا زبڈھتے رہے اور بار بار میرے روبرو اقرار کیا کہ
 کفارہ کی لغویت کی حقیقت بخوبی میرے پرکھل گئی ہے اور میں اسکو باطل جانتا ہوں اور پھر

تاویان سے واپس جا کر پادریوں کے دامن میں چس گئے اور عیسائیت کو اختیار کیا۔ اب میان طرح الدین کو خود سوچنا چاہیے کہ جب اول سیمہ پاکر عیسائی دین سے پھگ گئے تھے اور قول اور عمل سے انھوں نے اُس کے برخلاف کیا تو عیسائی اصول کے روم سے یہ ایک بڑا گناہ تھا جو دوسری دفعہ اُن سے وقوع میں آیا پس پولوس کے قول کے مطابق یہ گناہ اُن کا بخشتا نہیں جائے گا کیونکہ اس کے لیے دوسری صلیب کی ضرورت ہے۔

اور اگر یہ کہو کہ پولوس نے غلطی کھائی ہے یا جھوٹ بولا ہے اور اصل بات بھی یہی ہے کہ **لعنتی قربانی** پر ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ گناہ نہیں رہتا چوری کرو زنا کرو خون ناحق کرو جھوٹ بولو امانت میں خیانت کرو غرض کچھ کر دہی گناہ کا مواخذہ نہیں تو ایسا مذہب ایک ناپاکی پھیلانے والا مذہب ہوگا۔ اور وقت کی گورنمنٹ کو مناسب ہوگا کہ ایسے عقائد کے پابندوں کی ضمانتیں لیوے۔ اور اگر اس خیال کو دوبارہ پیش کر دے کہ **لعنتی قربانی** پر ایمان لانیوالا سچی پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور گناہ سے پاک ہو جاتا ہے تو ہم اس کا جواب پہلے دیچکے ہیں کہ یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے اور ہم ابھی داؤدنی کا گناہ یسوع کی تانیوں کے گناہ اور حواریوں کے گناہ اور حضرات پادری صاحبوں کے گناہ لکھ چکے ہیں اور اس بات کو تمام اہل مغرب جانتے ہیں کہ **یورپ** ان دنوں میں بکاریوں میں اول درجہ پر ہے اگر فرض کے طور پر کسی پاک زندگی کی نظیر دی جائے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حقیقت میں اسکی زندگی پاک ہے۔ ہتیر و بدعاش حرام خوردنی و ریوٹ شراب خوار خدر کے منکر بظاہر پاک زندگی دکھلا سکتے ہیں اور اندر سے اُن فیر و کئی طرح ہوتے ہیں جنہیں بجز متعفن مردہ اور اسکی ہڈیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماسوا اس کے یہ خیال کرنا بھی بجا ہے کہ کسی قوم کے سارے کے سارے اپنی فطرت کی رو سے نیک یا سب کے سب فطرتاً بدعاش ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے قانون قدرت نے یہ دعوہ کرنے کا حق ہر ایک قوم کو بخشا ہے کہ جیسے بعض لوگ اُن میں فطرتاً بد اخلاق اور بد سرشت اور بد آئینش اور بد کردار ہیں ایسا ہی بمقابلہ اُن کے بعض دوسرے لوگ فطرتاً دل کے غریب نیک خلق نیک چلن نیک کردار ہیں اس قانون قدرت سے نہ ہندو ماہر ہیں نہ پارسی نہ یہودی نہ سکھ نہ بدھ مذہب والے یہاں تک کہ چوتھے اور چھارہی قانون قدرت میں داخل ہیں اور جیسے جیسے لوگ تہذیب اور شائستگی میں بڑھتے ہیں اور اُن کا قومی مجمع عزت اور علم اور وقار کا رنگ پکڑتا جاتا ہے اُسی قدر اُن کے نیک فطرت لوگ اپنی پاک زندگی اور نیک چلنی میں زیادہ ناموری حاصل کرتے ہیں اور نمایاں چمک کے ساتھ اپنا نمونہ دکھاتے ہیں اگر تمام قوموں کے بعض افراد میں فطرتاً سعادت کا مادہ نہ ہوتا تو تبدیل مذہب سے بھی وہ مادہ پیدا نہ ہو سکتا

کیونکہ خدا کی فطرت میں تبدیل نہیں۔ اگر کوئی حقیقی سچائی کا بھوکا اور پیاسا ہے تو ضرور اس کو ماننا پڑے گا کہ مذہب کے وجود سے پہلے یہ خدا اور تقسیم طبائع میں ہو چکی ہے کہ کسی کی فطرت میں غلبہ حلم اور محبت اور کسی کی فطرت میں غلبہ دہشتی اور غطیب ہو اب مذہب یہ سکھاتا ہے کہ وہ محبت اور اطاعت اور صدق اور وفا جو مثلاً ایک بُت پرست یا انسان پرست مخلوق کی نسبت عبادت کے رنگ میں بجا لاتا ہو ان ارادوں کا جو خدا کی طرف پھیرا اور وہ اطافہ خدا کی راہ میں دکھلا۔

یہ سوال کہ مذہب کا تصرف انسانی قوی پر کیا ہے انجیل نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ انجیل حکمت کے طریقوں سے دور ہے۔ لیکن قرآن شریف بڑی تفصیل سے بار بار اس مسئلہ کو حل کرتا ہے کہ مذہب کا یہ منصب نہیں ہے کہ انسانوں کے فطرتی قوی کی تبدیل کرے اور پھیرے کو بکری بنا کر دکھلاے بلکہ مذہب کی صرف علت غائی یہ ہے کہ جو قوی اور ملکات فطرتاً انسان کے اندر موجود ہیں انکو اپنے محل اور موقع پر لگانے کے لیے رہبری کرے۔ مذہب کا یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی فطرتی قوی کو بدل دے۔ ماں یہ اختیار ہے کہ اسکو محل پر استعمال کر نیکی کی راہت کرے اور صرف ایک قوت مثلاً رحم یا عفو پر زور نہ ڈالے بلکہ تمام قوتوں کے استعمال کے لیے وصیت فرمائے کیونکہ انسانی قوتوں میں سے کوئی بھی قوت بڑی نہیں بلکہ افراط اور تفریط اور بد استعمالی بُری ہے اور جو شخص قابل ملامت ہے وہ صرف فطرتی قوی کی وجہ سے قابل ملامت نہیں بلکہ اُنکی بد استعمالی کی وجہ سے قابل ملامت ہے۔ غرض تمام مطلق نے ہر ایک قوم کو فطرتی قوی کا حصہ برابر دیا ہے اور جیسا کہ ظاہری ناک اور آنکھ اور منہ اور ہاتھ اور پیر وغیرہ تمام قوموں کے انسانوں کو عطا ہوئے ہیں ایسی ہی باطنی قوتیں بھی سب کو عطا ہوئی ہیں اور ہر ایک قوم میں بلحاظ اعتدال یا افراط اور تفریط کے اچھے آدمی بھی ہیں اور بُرے بھی۔ لیکن مذہب کے اثر کے رو سے کسی قوم کا اچھا بنانا کسی مذہب کو کتنی قوم کی شایستگی کا اصل موجب قرار دینا اُس وقت ثابت ہوگا کہ اس مذہب کے بعض کامل پیروں میں اس قسم کے روحانی کمالات پائے جائیں جو دوسرے مذہب میں اُنکی نظیر نہ مل سکے۔ سو میں زور سے کہتا ہوں کہ یہ خاصہ اسلام میں ہے اسلام نے ہزاروں لوگوں کو اس درجہ کی پاک زندگی تک پہنچایا ہے جسے میں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ گویا خدا کی روح ان کے اندر سکونت رکھتی ہے قبولیت کی روشنی ان کے اندر ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ گویا وہ خدا کی تخلیقات کے مظہر ہیں۔ یہ لوگ ہر ایک صدی میں ہوتے رہے ہیں اور اُنکی پاک زندگی بے ثبوت نہیں اور سزا اپنے مُنہ کا دعویٰ نہیں بلکہ خدا گواہی دیتا رہا ہے کہ ان کی پاک زندگی ہے۔

یاد رہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اعلیٰ درجہ کی پاک زندگی کی یہ علامت بیان فرمائی ہے

کہ ایسے شخص سے خوار و خاشع ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے شخص کو نیکو دعا سنتا ہے اور اسے کلام
ہوتا ہے اور پیش از وقت اُن کو غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور اُن کی تائید کرتا ہے۔ سوئم یعنی
ہیں کہ ہزاروں اسلام میں ایسے ہوتے آتے ہیں۔ پنا سچ اس زمانہ میں یہ نمونہ دکھلا
کے لیے یہ عاجز موجود ہے مگر عیسائیوں میں یہ لوگ کہاں اور کس ملک میں رہتے
ہیں جو انجیل کے قراردادہ نشانوں کے موافق اپنا حقیقی ایمان اور پاک زندگی ثابت کر سکتے
ہیں؟ ہر ایک چیز اپنی نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے جیسا کہ ہر ایک درخت اپنے پھولوں
سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اگر پاک زندگی کا صرف دعویٰ ہی ہے اور کتابوں کے مقرر کردہ
نشان اُس دعوے پر گواہی نہیں دیتے تو یہ دعوے باطل ہے کیا انجیل نے سچے اور واقعی
ایمان کی کوئی نشانی نہیں رکھی؟ کیا اُس نے اُن نشانوں کو فوق العادت کے رنگ میں
بیان نہیں کیا؟ پس اگر انجیلوں میں سچے ایمانداروں کے نشان رکھے ہیں تو ہر ایک عیسائی
پاک زندگی کے مدعی کو انجیل کے نشانوں کے موافق آزمانا چاہیے ایک بڑے بزرگ
پادری کا ایک غریب سو غریب مسلمان کے ساتھ روحانی روشنی اور قبولیت میں مقابلہ کر کے
دیکھ لو پھر اگر اُس پادری میں اُس غریب مسلمان کے مقابل پر کچھ بھی آسمانی روشنی کا
حصہ پایا جائے تو ہم ہر ایک سزا کے مستحق ہیں۔ اسی وجہ سے میں کئی دفعہ اس بار میں عیسائیوں
کے مقابل پر اشتباہ کیچکا ہوں۔ اور میں سچ کہتا ہوں اور میرا خدا گواہ ہے کہ مجھے ثابت
ہو گیا ہے کہ حقیقی ایمان اور واقعی پاک زندگی جو آسمانی روشنی سے حاصل ہو بجز اسلام
کے وسیع طرح مل ہی نہیں سکتی۔ یہ پاک زندگی جو ہر کوئی ہے یہ صرف ہمارے منہ کی بات و
گذا ف نہیں ہے آسمانی گواہیاں ہیں کوئی پاک زندگی بجز آسمانی گواہی کے ثابت نہیں
ہو سکتی۔ اور کسی کے چہرے ہوئے نفاق اور بے ایمانی پر ہم اطلع نہیں پاسکتے۔ ماحجب
آسمانی گواہی دے پاک دل لوگ کسی قوم میں پائے جائیں تو باقی تمام قوم کے لوگ بظاہر
پاک زندگی بنا بھی پاک زندگی دے سچھے جائیں گے کیونکہ قوم ایک وجود کے حکم میں ہے
اور ایک ہی نمونہ سے ثابت ہو سکتا ہے کہ اس قوم کو آسمانی پاک زندگی مل سکتی ہے۔

اسی بنا پر مینے عیسائیوں کے لیے ایک فیصلہ کرنے والا اشتہار دیا تھا پس اگر انکو حق کی
طلب ہوتی تو وہ اس طرف متوجہ ہوتے اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ عیسائیوں کو بھی
ایمان اور پاک زندگی کا دعویٰ ہے اور مسلمانوں کو بھی۔ اب نتیجہ طلب یہ امر ہے کہ ان
دونوں گروہوں میں سے خدا کے نزدیک کس کا ایمان مقبول اور نیکو و واقعی پاک زندگی ہو
اور کس کا ایمان صرف شیطانی خیالات اور پاک زندگی کا دعویٰ صرف تائیدی کا دھوکا ہے

ہیں میرے نزدیک جو ایمان اپنے ساتھ آسمانی گواہیاں رکھتا ہے اور قبولیت کے آثار اُس میں
 پائے جاتے ہیں وہی ایمان صحیح اور مقبول ہے۔ اور ایسا ہی پاک زندگی وہی واقعی طور پر
 ہے جو اپنے ساتھ آسمانی نشان رکھتی ہے۔ وجہ یہ کہ اگر صرف دعویٰ ہی قبول کرنا ہے تو دنیا کی
 تمام قومیں یہی دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم میں بڑے بڑے لوگ پاک زندگی والے گذرے ہیں اور
 موجود ہیں بلکہ ان کے اعمال اور افعال بھی پیش کرتے ہیں جنکی اندرونی حقیقت کا فیصلہ کرنا
 مشکل ہے۔ سو اگر عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ کفارہ سے پاک ایمان اور پاک زندگی ملتی ہے
 تو ان کا فرض ہے کہ وہ اب میدان میں آئیں اور دعا کے قبول ہونے اور نشانوں کے ظہور
 میں میرا مقابلہ کر لیں۔ اگر آسمانی نشانوں کے ساتھ ان کی زندگی پاک ثابت ہو جائے
 تو میں ہر ایک سزا کا مستوجب ہوں اور ہر ایک ذلت کا سزاوار ہوں۔ میں بڑی زور سے
 کہتا ہوں کہ روحانیت کے رو سے عیسائیوں کی مہابت گندی زندگی ہے اور وہ پاک خدا
 جو آسمان اور زمین کا خدا ہے انکی اعتقاد کی حالتوں سے ایسا متنفر ہے جیسا کہ ہم بتاتے
 گندے اور سڑے ہوئے مردار سے متنفر ہوتے ہیں اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں اور اگر
 اس قول میں میرے ساتھ خدا نہیں ہے تو نرمی اور آہستگی سے مجھ سے فیصلہ کر لیں۔ میں
 پھر کہتا ہوں کہ ہرگز وہ پاک زندگی عیسائیوں میں موجود نہیں ہے جو آسمان سے اترتی
 اور دلوں کو روشن کرتی ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں بیان کر آیا ہوں بعضو میں فطرتی بھلائی
 ہونا اور عام قوموں کی طرح پایا جاتا ہے۔ سو فطرتی شرافت سے میری بحث نہیں اس غرور
 اور شرافت کے لوگ ہر ایک قوم کے لوگ کم و بیش پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ بھنگی اور چار
 بھی اس سے باہر نہیں۔ لیکن میرا کلام آسمانی پاک زندگی میں ہے جو خدا کے زندہ کلام کو
 حاصل ہوتی اور آسمان سے اترتی اور اپنے ساتھ آسمانی نشان رکھتی ہے۔ سو عیسائیوں
 میں موجود نہیں پھر کوئی سمجھائے کہ لعنتی قربانی کا فائدہ کیا ہوا ؟

اب جبکہ اس بحث کے طریق کی تفصیل ہو چکی جو عیسائی یسوع کی طرف منسوب کرتے ہیں تو
 اُس پر طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی لعنتی قربانی
 نوع انسان کی پاکیزگی اور نجات کے لیے پیش کرتا ہے یا کوئی اور طریق پیش کرتا ہے ؟ اس کا
 جواب یہ ہے کہ اس پلید اور نا پاک طریق سے اسلام کا دھن بالکل منفرہ ہے وہ کوئی
 لعنتی قربانی پیش نہیں کرتا اور نہ لعنتی محبت پیش کرتا ہے۔ بلکہ اُس نے ہمیں یہ تعلیم دی
 ہے کہ ہم سچی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنے وجود کی پاک قربانی پیش کریں جو اخلاص کے
 پانیوں سے دھوئی ہوئی اور صدق اور صبر کی آگ سے صاف کی ہوئی ہے جیسا کہ وہ

فرماتا ہے بلی امر اس کے ساتھ کہ اللہ وہو محسن فقلہ اجرہ عند ربہ ولا
خوف علیہم ولا هم یحزنون + یعنی جو شخص اپنے وجود کو خدا کے آگے
رکھ دے اور اپنی زندگی اُسکی راہوں میں وقف کرے اور نیکی کرنے میں سرگرم ہو سو وہ جنتیہ
قرب الہی سے اپنا اجر پائے گا اور ان لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم - یعنی جو شخص اپنے
تمام قول کو خدا کی راہ میں لگا دے اور خالص خدا کے لیے اُس کا قول اور فعل اور حرکت
اور سکون اور تمام زندگی ہو جائے اور حقیقی نیکی کے بجالانے میں سرگرم رہے سو اُسکو خدا
اپنے پاس سے اجر دے گا اور خوف اور حزن سے نجات بخشنے گا +

یاد رہے کہ یہی اسلام کا لفظ اسجد بیان ہوا ہے دوسرے لفظوں میں قرآن شریف میں
اس کا نام استقامت رکھا ہے جیسا کہ وہ یہ دعا سکھاتا ہے اٰھدنا الصراط المستقیم
صراط الذین نرا لک اُنعمت علیہم یعنی ہمیں استقامت کی راہ پر قائم کر ان لوگوں کی راہ
جنہوں نے تجھے انعام پایا اور جہیز آسمانی دروازے کھلے - واضح رہے کہ ہر ایک چیز کی وضع
استقامت اُسکی علت غائی پر نظر کر کے سمجھی جاتی ہے اور انسان کے وجود کی علت غائی یہ ہے
کہ نوع انسان خدا کے لیے پیدا کی گئی ہے - پس انسانی وضع استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ
اطاعت ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے ایسا ہی درحقیقت خدا کے لیے ہو جائے اور جب وہ
تمام اپنے قوی سے خدا کے لیے ہو جائے گا تب بلاشبہ اُس پر انعام نازل ہوگا جسکو دوسرے
لفظوں میں پاک زندگی کہہ سکتے ہیں - جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب آفتاب کیطرت کھڑکی کھولی
جائے تو آفتاب کی شعاعیں ضرور کھڑکی کے اندر آ جاتی ہیں - ایسا ہی جب انسان خدا کا
کی طرف بالکل سیدھا ہو جائے اور اُس میں اور خدا تعالیٰ میں کچھ حجاب نہ رہے تب فی الفور
ایک نورانی شعلہ اُس پر نازل ہوتا ہے اور اُسکو منور کر دیتا ہے اور اُسکی تمام اندرونی غلاطت
دھو دیتا ہے - تب وہ ایک نیا انسان ہو جاتا ہے اور ایک بھاری تبدیلی اُسکے اندر پیدا
ہوتی ہے تب کہا جاتا ہے کہ اُس شخصکو پاک زندگی حاصل ہوئی - اس پاک زندگی کے پانے
کا مقام یہی دنیا ہے اسی کی طرف المدخل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے مَنْ کَانَ فِیْہِمْ
اَعْمٰی فِیْہِمْ فِیْ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَصْلُ سَبِّیْلًا + یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا
رہا اور خدا کے دیکھنے کا اُسکو نور نہ ملا وہ اُس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا - غرض خدا کے
دیکھنے کے لیے انسان اسی دنیا سے حواس لیجاتا ہے جسکو اس دنیا میں حواس حاصل نہیں
ہوے اور اُس کا ایمان محض فضول اور کہانیوں تک محدود رہا وہ ہمیشہ کی تاریکی میں پڑو
گا - غرض خدا تعالیٰ نے پاک زندگی اور حقیقی نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم

بالکل خدا کے ہو جائیں اور سچی وفاداری کے ساتھ اُسکے آستانہ پر گرں اور اس بدذاتی سے اپنی
تینیں الگ رکھیں کہ مخلوق خدا کو خدا کہے لگیں اگرچہ مارے جائیں ٹکڑے ٹکڑے کی چیز
آگ میں جلانے جائیں اور خدا کی ہستی پر اپنے خون سے مہر لگائیں اسی وجہ سے خدا نے سہار
دین کا نام اسلام رکھا تا یہ اشارہ ہو کہ ہم نے خدا کے آگے سر رکھ دیا ہے۔ اور قانون قدرت
صاف شہادت دیتا ہے کہ جو قرآن نے پاکیزگی اور حقیقی نجات حاصل کرنے کا طریق سکھایا ہے
بہی طریقِ جماعی عالم میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ تمام حیوانات اور نباتات
میں بُری غذا کے ملنے اور اچھی غذا کے مفقود ہونے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور قدر
نے طریقِ اسناد دی رکھا ہے کہ خوراک کے لیے صالح چیزیں میسر کی جائیں اور روٹی کو بند
کر دیا جائے مثلاً درختوں کو دیکھو کہ وہ تندرست رہنے کے لیے دو خصلت اپنے اندر رکھتی ہیں
ایک یہ کہ وہ اپنی جڑوں کو زمین کے اندر دباتے چلے جاتے ہیں تا الگ سرہ کر خشک نہ ہو جائیں
دوم یہ کہ وہ اپنی جڑوں کی نالیوں کے ذریعہ سے زمین کا پانی اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اُس طرح
نشو و نما کرتے ہیں سو یہی اصول قدرت نے انسان کے لیے رکھا ہے۔ یعنی وہ بھی حالت
میں کامیاب ہوتا ہے کہ اول صدق و ثبات کے ساتھ خدا میں اپنے تئیں مستحکم کرتا ہے
اور استغفار کے ساتھ اپنی جڑوں کو خدا کی محبت میں لگاتا ہے اور پھر قوی اور عملی تو بہ کر
ساتھ خدا کی طرف جھکنے کے ذریعہ سے اپنے انکسار اور تزلزل کی نالیوں کے ساتھ ربانی دُر
پانی اپنی طرف کھینچتا ہے اور اُس طرح ایسا پانی کو اپنی طرف منوجہ کرنا ہے گناہ کی خشکی کو
ڈالنا ہے اور کمزور کیو دور کر دیتا ہے + اور استغفار جسکے ساتھ ایمان کی جڑیں مضبوط
ہوتی ہیں قرآن شریف میں دو معنویہ آئے ہیں۔ ایک نوریہ کہ اپنے دل کو خدا کی محبت میں محکم
کر کے گناہوں کے ظہور کو جو علیحدگی کی حالت میں جوش مارنے ہیں خدا تعالیٰ کے تعلق کے
ساتھ روکنا اور خدا میں پیوست ہو کر اُس سے مدد چاہنا یہ استغفار تو مقررہوں کا ہے
جو ایک طرف العینِ خدا سے علیحدہ ہونا اپنی تباہی کا موجب جانتے ہیں اس لیے استغفار
کرتے ہیں تا خدا اپنی محبت میں ختم رکھے اور دوسری قسم استغفار کی یہ ہے کہ گناہ سے
تکلم خدا کی طرف بھاگنا اور کوشش کرنا کہ جیسے درخت زمین میں لگ جاتا ہے ایسا ہی
دل خدا کی محبت کا اسیر ہو جائے تا پاک نشو و نما پا کر گناہ کی خشکی اور زوال سے بچ جا
اور ان دونوں صورتوں کا نام استغفار رکھا گیا۔ کیونکہ غفر جس سے استغفار نکلا ہے
ڈھلکنے اور دینے کو کہتے ہیں۔ گویا استغفار سے یہ مطلب ہے کہ خدا اُس شخص کے گناہ جو
اُسکی محبت میں اپنے تئیں قائم کرتا ہے و بار کھے اور بشریت کی جڑیں تنگی نہ ہونے دے بلکہ

الوہیت کی چادر میں لے کر اپنی قدوسیت میں سے حصہ دے۔ یا اگر کوئی جڑو گاہ کے ٹھونڈے سے لنگی ہو گئی ہو پھر اُسکو ڈھانک دے اور اُسکی برہنگی کے بد اثر سے بچلے۔ سو چونکہ خداوند فیض ہے اور اُس کا نور ہر ایک تاریکی کے دور کرنے کے لیے ہر وقت طیار ہے اسی پاک زندگی کے حاصل کرنے کے لیے یہی صراطِ مستقیم ہے کہ ہم اس خوفناک حالت کو ڈر کر اس چشمہ طہارت کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا دیں تاکہ وہ چشمہ نور سے ہماری طرف حرکت کرے اور تمام گند کو یکدم لے جائے خدا کو راضی کرنے والی اس سے زیادہ کوئی قربانی نہیں کہ ہم درحقیقت اُس کی راہ میں موت فیصلہ کر کے اپنا وجود اُسکے آگے رکھ دیں اسی قربانی کی خدائے ہمیں تعلیم دی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** **تَشْفِقُوا عَلٰى خَلْقِ اللَّهِ** یعنی تم حقیقی نیکی کو کسی طرح باہنیں سکتے جب تک تم اپنی تمام پیاری چیزیں خدا کی راہ میں خرینہ نہ کرو۔ یہ راہ ہے جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے اور آسمانی گواہیاں مابندۂ واثق سے پکار رہی ہیں کہ یہی راہ سیدھی ہے۔ اور غفل بھی سی پر گواہی دیتی ہے۔ پس جو امر گواہوں کے ساتھ ثابت ہے اُسکے ساتھ وہ امر مقابلہ نہیں کر سکتا جیسا کہ گواہی نہیں بیسوع ناصر نے اپنا قدم قرآن کی تعلیم کے موافق رکھا اسیلئے اُس نے خدائے انعام پایا ایسا ہی جو شخص اس پاک تعلیم کو اپنا رہبر بنائے گا وہ بھی بیسوع کی مانند ہو جائے گا۔ یہ پاک تعلیم مزاروں کو عیسیٰ مسیح بنانے کے لیے طیار ہے اور لاکھوں کو نیا چکی۔ ہم نہایت ہی نرمی اور ادب سے حضراتِ پادری صاحبوں کی خدمت میں سوال کرتے ہیں کہ اس بیچارہ ضعیف انسان کو خدا ٹھیکہ کر آپ کی روحانیت کو کونسی ترقی ہوئی ہے۔ اگر وہ ترقی ثابت کرو تو ہم لینے کو طیار ہیں ورنہ اسے بدبخت مخلوق پرست لوگوں! آؤ ہماری ترقیات دیکھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ کیا یہ انصاف کی بات نہیں کہ جو شخص اپنی پاک زندگی اور پاک معرفت اور پاک محبت پر آسمانی شہادت رکھتا ہے وہی سچا ہے اور جس کے ہاتھ میں صرف قصے ہیں اور کہانیاں ہیں وہ بدبخت جھوٹا اور بخت خوار ہے +

دوسرا سوال

اگر اسلام کا مقصد توحید کی طرف آدینوں کو رجوع کرنا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آغاز اسلام میں یہودیوں کے ساتھ جنگی الہامی کتابیں توحید کے سوا اور کچھ نہیں سکھائیں جہاں کیا گیا یا کیوں آجکل یہودیوں اور نوجوہ کے ماننے والوں کی بجات کے لیے مسلمان ہونا ضروری سمجھا جائے +

الجواب واضح ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہودی تورات کی پرست

بہت دور جا پڑے تھے اگرچہ سچ ہے کہ ان کی کتابوں میں توحید باری تعالیٰ تھی مگر وہ اس حید سے منتفع نہیں ہوتے تھے۔ اور وہ علت غائی جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا اور کتاب میں نازل ہوئی اُسکو کھو بیٹھے تھے۔ حقیقی توحید یہ ہے کہ خدا کی ہستی کو مانکر اور اُسکی وحدانیت کو قبول کر کے پھر اُس کامل اور محسن خدا کی اطاعت اور رضا جوئی میں مشغول ہونا اور اُسکی محبت میں کھوے جانا۔ سو عملی طور پر یہ توحید اُن میں باقی نہیں رہی تھی۔ اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال اُن کے دل و نبر سے اُٹھ گئی تھی وہ لبوں سے خدا خدا پکارتے تھے مگر دل اُن کے شیطان کے پرستار ہو گئے تھے اور اُن کے سینے دنیا پرستی اور دنیا طلبی اور مکر اور فریب میں حد درجہ زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اُن میں درویشوں اور راہبوں کی پوجا ہوتی تھی اور سخت قابل شرم حیاتی کام انہیں ہوتے تھے یا لڑائی تھیں مکار یاں زیادہ ہو گئی تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ توحید صرف اسبات کا نام نہیں کہ منہ سے **لا الہ الا اللہ** کہیں اور دلیں ہزاروں بت جمع ہوں بلکہ جو شخص کسی لپ پے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر ایسا بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہتے ہیں ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے بت صرف وہی نہیں ہیں جو سونے چاندی یا پتیل یا پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں اور اپنے بھروسہ کیا جاتا ہے بلکہ ہر ایک چیز یا قول یا فعل جسکو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے۔ ماں یہ سچ ہے کہ توریت میں اس باریک بت پرستی کی تصریح نہیں ہے مگر قرآن شریف ان تصریحات سے بھر اپڑا ہے سو قرآن شریف کو نازل کر کے خدا تعالیٰ کا ایک یہ بھی منشا تھا کہ بت پرستی بھی جو روق کی بیماری کی طرح لگی ہوئی تھی لوگوں کے دلوں سے دور کرے اور اس زمانہ میں یہودی اس قسم کی بت پرستی میں غرق تھے اور توریت اُنکو چھڑانہیں سکتی تھی اس لیے کہ توریت میں یہ باریک تعلیم نہیں تھی۔ اور نیز اس لیے کہ یہ بیماری جو تمام یہودیوں میں پھیل گئی تھی ایک پاک توحید کے نمونہ کو چاہتی تھی جو زندہ طور پر ایک کامل انسان میں نمودار ہو۔

یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے خواہ بت ہو خواہ انسان ہو خواہ سوج ہو یا چاند ہو یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر اور فریب ہو منفرہ سمجھنا اور اُسکے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا کوئی رزاق نہ ماننا کوئی معز اور مدد خیال نہ کرنا کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اُسی سے خاص کرنا۔ اپنی عبادت اُسی سے خاص کرنا۔

اپنا تذلل اُسی سے خاص کرنا۔ اپنی اُمیدیں اُسی سے خاص کرنا۔ اپنا خوف اُسی سے خاص کرنا۔ پس کوئی توحید بغیر ان تین قسم کی تخصیص کے کامل نہیں ہو سکتی۔ اول ذات کے لحاظ سے توحید یعنی یہ کہ اُس کے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھنا اور تمام مالکۃ الذات اور باطلۃ الحقیقت خیال کرنا۔ دوم صفات کے لحاظ سے توحید یعنی یہ ربوبیت اور الوہیت کی صفات بجز ذات باری کسی میں قرار دینا۔ اور جو بظاہر رب الانوع یا فیض ساں نظر آتے ہیں یہ اُسی کے ہاتھ کا ایک نظام تعبیر کرنا۔ تیسرے اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید یعنی محبت وغیرہ شعار عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گردانا اور اُسی میں کھوے جانا۔ سو اس توحید کو جو تینوں شعبوں پر مشتمل اور اصل مدارجات ہی یہود لوگ کھو بیٹھتے چپا سچے کچھے بد چلینیاں اس بات پر صاف گواہی دیتی تھیں کہ اُن کے لیوں پر خدا کے ماننے کا دعویٰ ہے مگر دل میں نہیں۔ جیسا کہ قرآن خود یہود و نصاریٰ کو ملزم کرنا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ توریت اور انجیل کو قائم کرتے تو آسمانی رزق بھی انھیں ملتا اور زمینی بھی۔ یعنی آسمانی خوارق عادت اور قبولیت دعا اور کثوف اور الہامات جو مومن کی نشانیاں ہیں انہیں پائی جاتیں جو آسمانی رزق ہے۔ اور زمینی رزق بھی ملتا مگر اب وہ آسمانی رزق سے کبھی بے نصیب ہیں اور زمین کا رزق بھی روختی ہو کر نہیں بلکہ رو دینا ہو کر حاصل کرتے ہیں۔ سود و لوٹوں رزقوں سے محروم ہیں +

اب یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کی تعلیم سے بیشک ثابت ہوتا ہے کہ یہود اور نصاریٰ سے الگ رہنا ہوگا۔ مگر ان لڑائیوں کا ابتداء اہل اسلام کی طرف سے ہرگز نہیں ہوا اور یہ لڑائیاں اسلام میں جبراً داخل کر نیکی کے لیے ہرگز نہیں تھیں۔ بلکہ اس وقت ہوئیں جبکہ خود اسلام کے مخالفوں نے آپ ایذا دیکر یا موزیوں کو مدد دیکر ان لڑائیوں کے اسباب پیدا کیے اور جب اسباب انھیں کی نظر سے پیدا ہو گئے تو غیرت الہی نے اُن قوموں کو نہ روکنا چاہا اور اُس منزل میں بھی رحمت الہی نے یہ رعایت رکھی کہ اسلام میں داخل ہونے والا یا جزیہ دینے والا اُس عذاب سے بچ جائے۔ یہ رعایت بھی خدا کے قانون قدرت کے مطابق تھی۔ کیونکہ ہر ایک مصیبت جو عذاب کی طور پر نازل ہوتی ہے مثلاً دیا یا قحط تو انسانوں کا کائنات نفس خود اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ وہ دعاؤں تو یہ اور نضر اور صدقات اور خیرات سے اُس عذاب کو موقوف کرانا چاہیں چنانچہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جہم خدا عذاب کو دور کرنے کے لیے خود انہیں دلوں میں ڈالتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ کی دعائیں کئی دفعہ منظور ہو کر بنی اسرائیل کے سر عذاب ٹل گیا۔ غرض اسلام کی لڑائیاں سخت طبع مخالفوں پر ایک عذاب تھا جس میں ایک

رحمت کا طریق بھی کہلا تھا سو یہ خیال کرنا دھوکا ہے کہ اسلام نے توحید کے شائع کرنے کے لیے لڑا کیا
کیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اڑائیوں کی بنیاد محض سزا دہی کے طور پر اس وقت سے شروع ہوئی
کہ جب دوسری قوموں نے ظلم اور مزاہمت پر کمر باندھی۔

رہا یہ سوال کہ یہودیوں کو مسلمان ہونے کی ضرورت کیا تھی وہ تو پہلے سے موحد تھے ؟
اس کا جواب ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ توحید یہودیوں کے دلوں میں قائم نہ تھی صرف کتابوں میں تھی
اور وہ بھی ناقص۔ سو توحید کی زندہ روح حاصل کر لینی ضرورت تھی کیونکہ جب تک توحید کی
زندہ روح انسان کے دل میں قائم نہ ہو تب تک نجات نہیں ہو سکتی۔ یہودی مرد کی طرح تھے
اور باعزت و سحت دلی اور طرح طرح کی نافرمانیوں کے وہ زندہ روح انہیں سے نکل چکی تھی انکو
خدا کے ساتھ کچھ بھی میلان باقی نہیں رہتا تھا اور ان کی توحیدیت باعث نقصان تعلیم اور
نیز بوجہ لفظی اور معنوی تحریفوں کے اس لائق نہیں رہی تھی جو کامل طور پر رہبر ہو سکے اسلیں
خدا نے زندہ کلام تازہ باریش کی طرح اُتارا اور اُس زندہ کلام کی طرف انکو بلایا تا وہ طرح
طرح کے دھوکوں اور غلطیوں سے نجات پا کر حقیقی نجات حاصل کریں۔ سو قرآن کے نزول
کی ضرورتوں میں سے ایک یہ تھی کہ مردہ طبع یہودیوں کو زندہ توحید سکھائے اور دوسرے
یہ کہ تا انکی غلطیوں پر انکو متنبہ کرے اور تیسرے یہ کہ تا وہ مسائل کے جو توحیدیت میں محض اشارہ
کی طرح بیان ہوئے تھے جیسا کہ مسئلہ حشر اِباد اور مسئلہ بقا روح اور مسئلہ بہشت و دوزخ
ان کے مفصل حالات سے آگاہی بخشنے۔

یہ بات سچ ہے کہ سچائی کی تخم بیزی توحیدیت سے ہوئی اور انجیل سے اس تخم نے ایک آئینہ
کی بشارت دینے والے کی طرح منہ دکھلایا اور جیسے ایک کھیت کا سبزہ پوری صحت اور عمدگی کے
نکلتا ہے اور بزبان حال خوشخبری دیتا ہے کہ اس کے بعد اچھے پھل اور اچھے خوشے طہور کر کے پالے
ہیں ایسا ہی انجیل کا دل شریعت اور کامل رہبر کے لیے خوشخبری کے طور پر آئی اور فرقان سے
وہ تخم اپنے کمال کو پہنچا جو اپنے ساتھ اُس کا دل نعت کو لایا جسے حق اور باطل میں بکلی فرق
کے دکھلایا اور معارف و دینیہ کو اپنے کمال تک پہنچایا جیسا کہ توحیدیت میں پہلو سے دکھا
تھا کہ ”خدا سینا سے آیا اور یہ عیسے طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے اُپر چمکایا“ !!!

یہ بات بالکل ثابت شدہ امر ہے کہ شریعت کے ہر ایک پہلو کو کمال کی صورت میں صرف قرآن
ہی دکھلایا ہے۔ شریعت کے بڑے حصے دو ہیں حق اور حق العباد۔ یہ دونوں حصے صرف
قرآن شریف نے ہی پورے کیے ہیں۔ قرآن کا یہ منصب تھا کہ تا وحشیوں کو انسان بنا دے
اور انسان سے باخلاق بنا دے اور بااخلاق انسان سے باخدا انسان بنائے۔ سو اس

کو اُس نے ایسے طور سے پورا کیا کہ جس کے مقابل پر تورات ایک گونگے کی طرح ہے۔
 اور منجملہ قرآن کی ضرورتوں کے ایک یہ بھی امر تھا کہ جو اختلاف حضرت مسیح کی نسبت یہود اور
 نصاریٰ میں واقع تھا اُسکو دور کرے۔ سو قرآن شریف نے ان سب جھگڑوں کا فیصلہ
 کیا۔ جیسا کہ قرآن شریف کی یہ آیت بآ عینسی اے مٹو فیلک وکرا فَعَلَکَ اِلٰی اِن
 اسی جھگڑے کے فیصلہ کے لیے ہے۔ کیونکہ یہودی لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ نصاریٰ کا بنی
 یعنی مسیح صلیب پر گھنچا گیا۔ اس لیے موافق حکم تورات کے وہ لعنتی ہوا اور اسکا رفع پر
 ہوا۔ اور یہ دلیل اُسکے کا زب ہونگی ہے، اور عیسائیوں کا یہ خیال تھا کہ لعنتی تو ہوا مگر
 ہمارے لیے اور بعد اسکے لعنت جاتی رہی اور رفع ہو گیا اور خدا نے اپنے حصے کا مقصد
 اُسکو بچھایا۔ اب اس آیت نے یہ فیصلہ کیا کہ رفع بلا توقف ہوا نہ یہودیوں کے زعم پر وہی
 لعنت ہوئی جو ہمیشہ کے لیے رفع الی اللہ سے مانع ہے اور نہ نصاریٰ کے زعم پر چند روز
 لعنت رہی اور پھر رفع الی اللہ ہوا بلکہ وفات کے ساتھ ہی رفع الی اللہ ہو گیا۔ اور ان ہی
 آیات میں خدا تعالیٰ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ رفع تورات کے احکام کے مخالف نہیں۔ کیونکہ
 تورات کا حکم عدم رفع اور لعنت اُٹھالت میں ہے کہ جب کوئی صلیب پر مارا جیسو مگر صرف
 صلیب کے چھوٹے یا صلیب پر کچھ ایسی تکلیف اٹھانے سے جو موت کی حد تک نہیں پہنچتی
 لعنت لازم نہیں آتی اور نہ عدم رفع لازم آتا ہے۔ کیونکہ تورات کا منشاء یہ ہے کہ صلیب
 خدا تعالیٰ کی طرف سے جرائم پیشہ کی موت کا ذریعہ ہے پس جو شخص صلیب پر ہو گیا وہ مجرم موت
 مارا جو لعنتی موت ہے لیکن مسیح صلیب پر نہیں مارا اور اُسکو خدا نے صلیب کی موت سے
 بچا لیا بلکہ جیسا کہ اُس نے کہا تھا کہ میری حالت یونس سے مشابہ ہے ایسا ہی ہوا نہ یونس
 مچھلی کے پیٹ میں ملا نہ یسوع صلیب کے پیٹ پر۔ اور اُسکی دعا ایلٰی ایلٰی لما سبقنا
 سنی گئی۔ اگر مرنے والوں پر بھی دوبال آتا کیونکہ فرشتے نے پہلا طوس کی جو رو کو یہ خبر دی
 تھی کہ اگر یسوع مگر یا تو یاد رکھو کہ تپڑ وال آئے گا یا مگر سیلا طوس پر کوئی وبال نہ آیا اور یہ
 بھی یسوع کے دندہ رہنے کی ایک نشانی ہے کہ اُسکی ہڈیاں صلیب کے وقت نہیں توڑی
 گئیں۔ اور صلیب پر سے اُترنے کے بعد چھیدنے سے خون بھی نکلا اور اُس نے خوار ہو کر
 صلیب کے بعد اپنے زخم دکھائے۔ اور ظاہر ہے کہ نئی زندگی کے ساتھ زخموں کا ہونا ممکن نہ
 تھا۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ یسوع صلیب پر نہیں مارا۔ اس لیے لعنتی بھی نہیں ہوا۔ اور بلا
 اُسنے پاک وفات پائی اور خدا کے تمام پاک رسولوں کی طرح موت کے بعد وہ بھی خدا کی
 طرف اُٹھا گیا۔ اور بموجب وعدہ انی متوفیک ورافعک اِلٰی اُس کا خدا کی طرف

سُخ ہوا۔ اگر وہ صلیب پر مڑتا تو اپنے قول سے خود چھوٹھا ٹھہرتا کیونکہ اس صورت میں یونٹک
ساتھ اسکی کچھ بھی مشابہت نہ ہوتی +

سو یہی جھگڑا مسیح کے بارے میں یہود اور نصاریٰ میں چلا آتا تھا جسکو آخر قرآن شریف نے
فیصلہ کیا۔ پھر ابھی تک نصاریٰ کہتے ہیں کہ قرآن کے اُترنے کی کیا ضرورت تھی۔ اے نادانوں!
اور دونوں کے اندھو! قرآن کامل توحید لایا۔ قرآن نے عقل اور نقل کو طارک دکھایا۔ قرآن نے توحید
کو کمال تک پہنچایا۔ قرآن نے توحید اور صفات باری پر دلائل قائم کیے۔ اور خدا تعالیٰ کی
ہستی کا ثبوت عقلی نقلی دلائل سے دیا۔ اور کشفی طور پر بھی دلائل قائم کیے۔ اور وہ مذہب جو پہلے
وقتہ کہانی کے رنگ میں چلا آتا تھا اُسکو عملی رنگ میں دکھلایا۔ اور ہر ایک عقیدہ کو حکمت کا پتہ
پہنایا اور وہ سلسلہ معارف و ہنہ کا جو غیر مکمل تھا اُسکو کمال تک پہنچایا۔ اور یسوع کی گردن پر
سے لعنت کا طوق اتارا اور اُسکے مرفوع اور سچا ہونے کی شہادت دی۔ تو کیا اسقدر فیض سانی
کے ساتھ ابھی قرآن کی ضرورت ثابت نہ ہوتی +

یہ یاد رہے کہ قرآن نے بڑی صفائی سے اپنی ضرورت ثابت کی ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِنَا۔ یعنی اس بات کو جان لو کہ زمین مری گئی تھی
اور اب خدا نے سرے اُسکو زندہ کرنے لگاہے۔ تاہم شہادت دیتی ہے کہ قرآن کے زمانہ فریبہ قبل
میں ہر ایک قوم نے اپنا چال چلن بگاڑا ہوا تھا۔ پادری قنڈل مصنف میزان الحق باوجود اسقدر
نغصب کے جو اُسکے رگ و ریشہ میں بھرا ہوا تھا میزان الحق میں صاف گواہی دیتا ہے کہ قرآن کے
نزول کے زمانہ میں یہود و نصاریٰ کا چال چلن بگڑا ہوا تھا اور ان کی حالتیں خراب ہو رہی تھیں
اور قرآن کا آنا ان کے لیے ایک تنبیہ تھی مگر اس نادان نے باوجودیکہ یہ تو اقرار کیا کہ قرآن
اُسوقت آیا جبکہ یہود و نصاریٰ کا چال چلن بہت خراب ہو رہا تھا لیکن پھر بھی یہ جھوٹا
عند پیش کر دیا کہ خدا تعالیٰ کو ایک جھوٹا نبی بھیج کر یہود و نصاریٰ کو متنبہ کرنا منظور تھا۔ مگر یہ
اسد تعالیٰ پر تہمت ہے کیا ہم اسد جل شانہ کی طرف یہ خراب عادت منسوب کر سکتے ہیں کہ اُسے
لوگوں کو گمراہی اور بد چلنی میں پا کر یہ تدبیر سوچی کہ اور بھی گمراہی کے سامان ان کے لیے میسر کرے
اور کروڑ ماہندگان خدا کو اپنے ماتھے سے تباہی میں ڈالے۔ کیا غلبہ شدائد اور مصائب
کے وقت خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں یہی عادت اُسکی ثابت ہوتی ہے؟ افسوس کہ یہ کو
رینا سے محبت کر کے کیسے آفتاب پر تھوک رہے ہیں۔ ایک ناخیر انسان کو خدا بھی کہتے ہیں
اور پھر ملعون بھی۔ اور اُس غظیم الشان نبی کے وجود سے انکار کر رہے ہیں کہ جو ایسے وقت میں
آیا جبکہ نزع انسان مردہ کی طرح ہو رہی تھی اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن کی ضرورت کیا تھی۔

اسے غافلوا! اور دلوں کے اندھو! قرآن جیسے صلاات کے طرفان کے وقت میں آیا ہے کوئی
 نئی ایسے وقت میں نہیں آیا۔ اُس نے دنیا کو اندھا پایا اور روشنی بخشی اور گمراہ پایا اور ہدایت
 دی اور مردہ پایا اور جان عطا فرمائی تو کیا ابھی ضرورت ثابت ہونے میں کچھ کسر رہ گئی؟ اور اگر
 یہ کہہ کہ توحید تو پہلے بھی موجود تھی قرآن نے نئی چیز کو نسی دی؟ تو اس سے اور بھی بھاری
 عقل پر رونا آتا ہے میں ابھی کچھ چکا ہوں کہ توحید پہلی کتابوں میں ناقص طور پر تھی اور تم ہرگز نہایت
 نہیں کر سکتے کہ کامل تھی۔ ماسوا اسکے توحید دلوں سے نکلی گم ہو گئی تھی قرآن نے اُس توحید کو بچہ
 یاد دلایا اور اسکو کمال تک پہنچایا۔ قرآن کا نام اسی لیے ذکر ہے کہ وہ یاد دلانے والا ہے۔ زندہ کچھ
 لکھو لکھ سوچو کہ کیا توحید نے جو کچھ توحید کے بارے میں بیان کیا تھا وہ ایک ایسی نئی بات تھی جو
 پہلے نبیوں کو اسکی خبر نہیں تھی۔ کیا یہ سچ نہیں کہ سب سے پہلے آدم کو اور پھر شیت اور نوحؑ
 اور ابراہیمؑ اور دوسرے رسولوں کو جو موسیٰؑ سے پہلے آئے توحید کی تعلیم ملی تھی؟ پس یہ
 توحید پر بھی اعتراض ہے کہ اُس نے نئی چیز کو نسی پیش کی۔ اسے کج دل قوم خدا روز روز دنیا نہیں
 ہو سکتا۔ موسیٰؑ کے وقت میں وہی خدا تھا جو آدم اور شیت اور نوحؑ اور ابراہیمؑ اور اسحقؑ اور یعقوبؑ
 اور یوسفؑ کے وقت میں تھا اور توحید نے وہی توحید کے بارے میں بیان کیا جو پہلے نبی کرتے
 آئے۔ اب اگر یہ سوال ہو کہ کیوں توحید نے اُسی پرانی توحید کا ذکر کیا تو اس کا جواب یہی ہے کہ
 خدا کی ہستی اور وحدانیت کا مسئلہ توحید سے شروع نہیں ہوا بلکہ قدیم سے چلا آتا ہے۔ ماں بعض
 زبانوں میں ترک عمل کی وجہ سے اکثر لوگوں کی نظر میں حقیر اور ذلیل ضرور ہوتا رہا ہے پس خدا کی
 کتابوں اور خدا کے نبیوں کا یہ کام تھا کہ وہ ایسے وقتوں میں آتے رہے جس کا جب اس مسئلہ
 توحید پر لوگوں کی توجہ کم رہ گئی رہو اور طرح طرح کے شرکوں میں وہ مبتلا ہو گئے ہوں یہی مسئلہ
 دنیا میں ہزاروں دفعہ پھر رنگ خوردہ کی طرح ہو کر لوگوں کی نظروں سے چھپ گیا اور جب چھپ
 گیا تو پھر خدا نے اپنے کسی بندہ کو بھیجا تاکہ اسے اُسکو روشن کر کے دکھلاے۔ اسی طرح دنیا میں
 کبھی ظلمت کبھی نور غالب آتا رہا۔ اور ہر ایک نبی کی شناخت کا یہ نہایت اعلیٰ درجہ کا معیار ہے
 کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس وقت آیا اور کس قدر اصلاح اُسکے ماتحت سے ظہور میں آتی چاہیے کہ حق
 طلبی کی راہ سے اسی بات کو سوچیں اور شریروں اور مقصد لوگوں کے پُر خیانت اقوال
 کی طوت توجہ نہ کریں اور ایک صاف نظر لے کر کسی نبی کے حالات کو دیکھیں کہ اُس نے ظہور فرما کر
 اس زمانہ کے لوگوں کو کس حالت میں پایا اور پھر اُس نے ان لوگوں کے عقائد اور چال چلن پر
 کیا تبدیلی کر کے دکھلائی تو اس سے ضرور پتا لگ جائیگا کہ کون نبی اللہ ضرورت کے وقت آیا ہو
 کون اُس سے کمتر۔ نبی کی ضرورت گنہگاروں کے لیے بعینہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ طبیب کی

ضرورت بیماریوں کے لیے اور جیسا کہ بیماروں کی کثرت ایک طبیب کو چاہتی ہے ایسا ہی گنہگاروں کی کثرت ایک مصلح کو۔ اب اگر کوئی اس قاعدہ کو ذہن میں رکھ کر عرب کی تاریخ پر نظر ڈالے کہ عرب کے باشندے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے کیا خنجر اور پھیر کیا ہو گئے تو باشندے اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت قدسی اور تاثیر قوی اور افاضہ برکات میں سب نبیوں سے اول درجہ پر سمجھتے گا۔ اور اسی بنا پر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی ضرورت کو دوسری تمام کتابوں اور نبیوں کی ضرورت سے بدیہی الثبوت یقین کرے گا۔ مثلاً یسوع نے دنیا میں آکر دنیا کی کس ضرورت کو پورا کیا؟ اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ اُسے کوئی ضرورت پوری کی؟ کیا یہودیوں کے اخلاقی اور عادات اور ایمان میں کوئی بھاری تبدیلی کر دی یا اپنے حواریوں کو تزکیہ نفس میں کمال تک پہنچا دیا؟ بلکہ ان پاک اصلاحوں میں سے کچھ بھی ثابت نہیں اور اگر کچھ ثابت ہے تو صرف یہی کہ چند آدمی طمع اور لالچ سے بھرے ہوئے اُسکے ساتھ ہو گئے اور انجام کار انھوں نے بڑی قابل شرم بے وفائیاں دکھلائیں اور اگر یسوع نے خودکشی کی تو میں اس سے زیادہ ہرگز تسلیم نہیں کروں گا کہ ایک ایسی بیوقوفی کی حرکت اُس سے صادر ہوئی جس سے انسانی انسانیت اور عقل پر ہمیشہ کے لیے داغ لگ گیا ایسی حرکت جسکو انسانی قوانین بھی ہمیشہ جرائم کے نیچے داخل کرتے ہیں کیا کسی عقلمند سے صادر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس ہم پوچھتے ہیں کہ یسوع نے کیا سکھایا اور کیا دیا؟ کیا وہ لعنتی قربانی جس کا عمل اور اوصاف کے نزدیک کوئی بھی نتیجہ معلوم نہیں ہوتا۔

یاد رہے کہ انجیل کی تعلیم میں کوئی نئی خوبی نہیں بلکہ یہ سب تعلیم تورات میں پائی جاتی ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ یہودیوں کی کتاب طالموت میں اب تک موجود ہے اور یہودی فاضل اب تک روتے ہیں کہ ہماری پاک کتابوں سے یہ فقرے چرائے گئے ہیں۔ چنانچہ حال میں جو ایک فاضل یہودی کی کتاب میرے پاس آئی ہے اُس نے اسی بات کا ثبوت دینے کے لیے کورق لکھے ہیں اور بڑے زور سے اسناد پیش کیے ہیں کہ یہ فقرات کہاں کہاں سے چھڑا گئے۔ مینے یہ کتابیں صرف میاں سرانج الدین کے لیے منگوائی تھیں۔ مگر انکی بدقسمتی ہے کہ وہ دیکھنے سے پہلے چلے گئے محقر عیسائی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ درحقیقت انجیل یہودیوں کی کتابوں کے ان مضامین کا ایک خلاصہ ہے جو حضرت مسیح کو پسند آئی۔ لیکن بالآخر یہ کہتے ہیں کہ مسیح کے دنیا میں آنے سے یہ غرض نہیں تھی کہ کوئی نئی تعلیم لے بلکہ اصل مطلب تو اپنے وجود کی قربانی دینا تھا یعنی وہی لعنتی قربانی جس کے بار بار کے ذکر سے میں اس رسالہ کو پاک رکھنا چاہتا ہوں غرض یہودیوں کو یہ دھوکا لگا ہوا ہے کہ شریعت تورات تک مکمل ہو چکی اس لیے یسوع کوئی شریعت لیکر نہیں آیا

بلکہ نجات دینے کے سامان لیکر آیا اور قرآن مع ناحق ایسی شریعت کی بنیاد ڈال دی جو پہلے مکمل ہو چکی تھی یہی دھوکا عیسائیوں کے ایمان کو کھانسیا گیا ہے مگر یاد رہے کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ چونکہ انسان سہو و لسیان سے مرکب ہے اور نوع انسان میں خدا کے احکام عملی طور پر ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتے اس لیے ہمیشہ یاد دلانے والے اور قوت دینے والی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن قرآن شریف صرف انھی دو ضرورتوں کی وجہ سے نازل نہیں ہوا بلکہ پہلی تعلیموں کا درحقیقت متمم اور مکمل ہے۔ تورات کا زور حالات موجودہ کے لحاظ سے زیادہ تر قصاص پر ہے اور انجیل کا زور حالات موجودہ کے لحاظ سے عفو اور صبر اور درگزر پر ہے اور ان دونوں صورتوں میں مکمل شناسی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسا ہی ہر ایک باب میں تورات اور انجیل کی طرف گئی ہے اور انجیل نفیر طے کی طرف اور قرآن شریف وسط کی تعلیم کرتا اور محل اور موقعہ کا سبق دیتا ہے گو نفس تعلیم تینوں کتابوں کا ایک ہی ہے مگر کسی نے کسی پہلو کو شد و مد کے ساتھ بیان کیا اور کسی نے کسی پہلو کو اور کسی نے فطرت انسانی کے لحاظ سے درمیانہ راہ لیا جو طریق تعلیم قرآن ہے اور چونکہ محل اور موقعہ کا لحاظ رکھنا ہی حکمت ہے سو اس حکمت کو صرف قرآن شریف نے سکھایا ہے۔ تورات ایک یہودہ سختی کی طرف پہنچ رہی ہے اور انجیل ایک یہودہ عفو پر زور رکھ رہی ہے اور قرآن شریف وقت شناسی کی تاکید کرتا ہے۔ پس سطح پیمان میں اگر دونوں دودھ بجاتے اس طرح تورات اور انجیل کے احکام قرآن میں اگر حکمت بن گئے ہیں۔ اگر قرآن شریف نہ آیا ہوتا تو تورات اور انجیل اس انداز سے کثیر کی طرح ہوتیں کہ کبھی ایک آدھ دفعہ نشانہ پر لگ گیا اور سو دفعہ خطا گیا۔ غرض شریعت فضوں کی طور پر تورات سے آئی اور مثالوں کی طرح انجیل سے ظاہر ہوئی اور حکمت کے پیرایہ میں قرآن شریف سے حق اور حقیقت کے ظاہروں کو ملی ۛ

سو تورات اور انجیل قرآن کا کیا مقابلہ کرینگے۔ اگر صرف قرآن شریف کی پہلی سورۃ کے ساتھ ہی مقابلہ کرنا چاہیں یعنی سورۃ فاتحہ کے ساتھ جو فقط سات آیتیں ہیں اور جس میں تین اسب اور ترکیب محکم اور نظام فطرتی سے اس سورۃ میں صد ماحقائق اور معارف دینیہ اور روحانی حکمتیں درج ہیں انکو موسیٰ کی کتاب یا یسوع کے چند ورق انجیل سے نکالنا چاہیں تو سب ساری عمر کوشش کریں تب بھی یہ کوشش بالاحاصل ہوگی اور یہ بات لاف و گداز نہیں بلکہ واقعی اور حقیقی یہی بات ہے کہ تورات اور انجیل کو علوم حکمیہ میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ بھی مقابلہ کر نیکی طاقت نہیں۔ ہم کیا کریں اور کیونکر فیصلہ ہو پادری صاحبان ہماری کوئی بات بھی نہیں مانتے۔ مچلا اگر وہ اپنی تورات یا انجیل کو معارف اور حقائق کے بیان کرنے

ۛ یہ سختی اور نرمی اپنے زمانہ اور قوم کی موجودہ حالت کے لحاظ سے مناسب تعلیم تھی مگر حقیقی تعلیم نہیں تھی جو قابلِ ترک نہ ہو

اور خواص کلام الوہیت ظاہر کرنے میں کامل سمجھتے ہیں تو ہم بطور انعام یا انشور و پیہ نقد انکو دینے کے لیے طیار ہیں اگر وہ اپنی کل ضخیم کتابوں میں سے جو شتر کے قریب ہونگی وہ حقائق اور معارف شریعت اور مرتب اور منظم اور حکمت و جواہر معرفت و خواص کلام الوہیت دکھائیں جو سورہ فاتحہ میں سے ہم پیش کریں۔ اور اگر یہ روپیہ تھوڑا ہو تو جس قدر ہمارے لیے ممکن ہوگا ہم انکی درخواست پر بڑھادے گئے۔ اور ہم صفائی فیصلہ کے لیے پہلے سورہ فاتحہ کی ایک تفسیر طیار کر کے اوجھا پکڑ پیش کریں گے اور ہمیں وہ تمام حقائق و معارف و خواص کلام الوہیت بتفصیل بیان کریں گے جو سورہ فاتحہ میں مندرج ہیں اور پادری صاحبوں کا یہ فرض ہوگا کہ توحید اور انجیل اور اپنی تمام کتابوں میں سے سورہ فاتحہ کے مقابل پر حقائق اور معارف اور خواص کلام الوہیت جس سے مراد فوق العادت عجائبات ہیں جنکا بشری کلام میں پایا جانا ممکن نہیں پشیر کر کے دکھلائیں۔ اور اگر وہ ایسا مقابلہ کریں اور نین مشغف غیر قوموں میں سے کہیں کہ وہ لطائف اور معارف اور خواص کلام الوہیت جو سورہ فاتحہ میں ثابت ہوئے ہیں وہ ان کی پیش کردہ عبار توں میں بھی ثابت ہیں تو ہم یا انشور و پیہ جو پہلے سے اُنکے لیے اُن کی اطمینان کی جگہ پر جمع کرایا جائے گا دیدینگے +

اب کیا کسی پادری کا حوصلہ ہے جو ایسا مقابلہ کرے؟ خدا کا کلام خدا کی طاقتوں سے ثابت ہوتا ہے جیسا کہ اُنکی مصنوعات عجائب قدرۃ سے ثابت ہوتی ہیں مثلاً آسمان پر مہارون ستارے ہیں اب اگر کوئی بیوقوف چند ستاروں کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ اُنکی کیا ضرورت ہے لہذا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں یا چند بوٹیوں یا پتھروں یا جانوروں کا نام بیکر کہے کہ ان کے وجود کے بغیر دوسری بوٹیوں وغیرہ سے کام چل سکتا ہے اسلئے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو ایسا قابلِ بجز دیوانہ یا احمق کے اور کون ہو سکتا ہے + یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن اُن تمام کمالات کا جامع ہے جنکی انسان کو تخیل کے لیے حاجت ہے۔ اور توحید کی قرآن کے ساتھ یہ مثال ہے کہ جیسے ایک مسافر خانہ تھا وہ بڑی بڑی آندھیوں اور زلزلوں کے باعث سے گر پڑا اور بجائے اُس مسافر خانہ کے ایک اینٹوں کا ڈھیر لگ گیا اور پاخانہ کی اینٹیں باورچیخانہ میں اور باورچیخانہ کی پاخانہ میں جا پڑیں اور سب مکان زبر و زبر ہو گیا۔ پس اس سلسلے کے مالک کو مسافروں کے حال پر رحم آیا سو اُس نے فی القہر بجائے اس مسافر خانہ کے ایک ایسا عمدہ اور آرام بخش مسافر خانہ طیار کیا جو اُس پہلے سے بہتر اور مسافروں کے لیے نہایت آرام بخش مکانات اپنے اپنے قرینہ سے اسمیں موجود تھے اور کسی ضرورت کے مکان کی کمی نہیں تھی۔ اور مالک نے اس آخر الذکر مسافر خانہ کی تعمیر میں کچھ تو وہی

انہیں پہلے مسافر خانہ کی لے لیں اور کچھ زیادہ اینٹیں اور لکڑی وغیرہ مصلح ہم پہنچایا جو عمارت کو کامل طور پر کافی ہو سکتا تھا۔ سو قرآن شریف وہی دوسرا مسافر خانہ ہو سکتی انہیں ہوں دیجئے۔ ۱۱۔
اسجگہ یہ اعتراض بھی دور کر دینے کے قابل ہے کہ جس حالت میں حقیقی اور کامل تعلیم یہی ہے جس میں محل اور موقع کی رعایت اور ہر ایک نکتہ معرفت کا استعمال کے ساتھ بیان ہو تو کیا سبب ہے کہ توریت اور انجیل دونوں اس سے خالی ہیں اور قرآن نے ان دونوں باتوں کو کمال تک پہنچایا تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ توریت اور انجیل کا قصور نہیں ہے بلکہ قوموں کی استغداد کا قصور ہے یہودی لوگ جسے پہلے حضرت موسیٰ کو واسطہ پڑا وہ چار سو برس تک فرعون کی غلامی میں رہے تھے اور ایک مدت دراز تک ظلم کے تختہ مشق رہ کر عدل اور انصاف کی حقیقت سے بیخبر ہو گئے تھے یہ ایک فطرتی قاعدہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت جو مؤدب اور آموزگار کے حکم میں ہوتا ہے عادل ہو تو رعایا کے دل پر عدل کا برنؤہ پڑتا ہے اور طبعاً وہ بھی خلق عدل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور تہذیب اور شایستگی ان میں پیدا ہو کر عادلانہ صفات اپنا جلوہ دکھاتی ہیں لیکن اگر بادشاہ ظالم ہو تو رعایا بھی اس سے ظلم اور تعدی کا سبق سیکھتی ہے اور ان کی صفت عدل سے محروم ہوتی ہے۔ پس یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا کہ وہ لوگ ایک مدت دراز تک فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی رعایا رہ کر اور طرح طرح کے ظلم اٹھا کر عدل کی کیفیت سے بالکل غافل ہو گئے۔ سو حضرت موسیٰ کا فرض یہ تھا کہ انکو سب سے پہلے عدل کا سبق دیں۔ اس لیے توریت میں عدل کی حفاظت کے لیے بڑے شد و مد سے آیات پائی جاتی ہیں۔ ماں رحم کی آیات کا بھی تذکرہ میں پتہ ملتا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھو تو ایسی آیتیں بھی عدل کے حدود کی نگہداشت کے لیے اور ناجائز جذبات اور بیجا کینوں کے روکنے کے لیے بیان فرمائی گئی ہیں۔ اور ہر جگہ اصل معارف و انبیاں عدل اور انصاف کی نگہداشت ہے۔ لیکن انجیل پڑھنے سے یہ مدعا معلوم ہوتا ہے کہ انجیل میں عفو اور ترک انتقام پر بہت زور دیا گیا ہے اور جب ہم انجیل کو تدبر اور عمیق نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کے سلسلہ عبارت سے صاف متشرع ہوتا ہے کہ اس کتاب کا کھنڈہ اپنے مخالفین کی نسبت یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ لوگ طریق مروت اور صبر اور ترک انتقام کو بالکل دور اور مہجور ہیں اور چاہتا ہے کہ ان کے ایسے دل ہو جائیں کہ انتقام لینے کے حریص نہ ہوں اور صبر اور برداشت اور عفو اور درگزر اپنی عادت کریں۔ اسکا یہی سبب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کی اخلاقی حالت میں بہت فتنہ آگیا تھا اور مقدمہ مبارکی اور کینہ کشی میں انتہا تک پہنچ گئے تھے اور اس بہانہ سے کہ ہم قانون عدل کے حامی ہیں ہم اور درگزر کی حوصلتیں بالکل انہیں سے دور ہو گئی تھیں۔ سو انجیل کی مضحکین قانون

مختص الزمان کی طرح یا قانون مختص القوم کی طرح انکو ستائی گئی تھیں۔ مگر یہ واقعی قانون کی تصویر نہ تھی اس لیے قرآن نے ہر اسکو دور کر دیا +

جسوقت ہم قرآن کو غور سے دیکھتے ہیں اور صاف دل سے اس کے مقصد کے گہراؤ تک چلے جاتے ہیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ قرآن نے نہ تو ریت کی طرح انعام اور سختی الیہا زور ڈالا ہے کہ جیسا کہ تو ریت کی لڑائیوں اور قانون قصاص سے ثابت ہوتا ہے اور نہ انجیل کی طرح یکہ دفعہ عفو اور صبر اور درگزر کی تعلیم پر گریڑا ہے بلکہ بار بار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے کہ جو امر عقل اور شرح کے رو سے بہتر اور محل پر ہوا اسکو بجا لاؤ اور جس پر عقل اور شرح کا اعتراض ہو اور منکرات میں سے ہو اس سے دست بردار ہو جاؤ۔ سو قرآن کے دیکھنے کو ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے قوانین اور حدود اور احکام کو علم کے رنگ میں ہمارے دلوں میں جما نا چاہتا ہے کیونکہ وہ مختص امر اور نہی کے زندان میں ہمیں محبوس کرنا نہیں چاہتا بلکہ اپنی پاک شریعت کو قواعد کلیہ کے طور پر بیان کر دیتا ہے۔ مثلاً وہ ایک کلام کلی کے طور پر حکم فرماتا ہے کہ تم معروف کو بجا لاؤ اور منکر سے دستکش ہو جاؤ۔ سو یہ دو کلمے یعنی معروف اور منکر یہ جو جامع کلمے ہیں جو شریعت کے قوانین کو علمی رنگ لے آتے ہیں اور اس تعلیم سے ہر ایک محل میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ حقیقی نیکی کیا ہے۔ مثلاً اسوقت جو زید نے ہمارا ایک گناہ کیا ہر نو اسکو مارنا بہتر ہے یا عفو کرنا۔ اور ایک سال جو ہم سے مثلاً نہرار روپیہ اس غرض سے مانگتا ہے کہ وہ اس روپیہ سے اپنے لڑکے کی دھوم دھام سے شادی کرے اور آتش بازی اور گانے والی عورتیں اور دوسرے باجوں کے ساتھ اپنے خاندان کی رسوم کے موافق اس رسم کو ادا کرے تو گو ہم نہرار روپیہ اسکو دے سکتے ہیں مگر ہمیں امر معروف اور نہی منکر کے قاعدہ کے لحاظ سے سوچ لینا چاہیے کہ ایسی سخاوت سے ہم کس شخص کی مدد کرتے ہیں غرض اسطرح قرآن نے ہمارے دین اور دنیا کی بہبودی کے لیے ہمارا ایک کارخیز میں محل اور موقع کی قید لگا دی۔

اب میں میاں **سراج الدین** صاحب کے سوال دوم کا پورا جواب دیکھا ہوں اور اسلام کے مخالف خود اپنی شرارتوں سے لڑائیوں کے محرک ہوئے۔ بعض نے مسلمانوں کے قتل کر کے کے لیے خود پہلے پہل تلوار اٹھائی بعض نے انکی مدد کی۔ بعض نے اسلام کی تبلیغ روکنے کے لیے بجا مزاحمت کی۔ سو ان تمام موجبات کی وجہ سے مفسدین کی سرکوبی اور سزا اور شر کی ممانعت کے لیے خدا تعالیٰ نے انھیں مفسدوں کے مقابل لڑائیوں کا حکم کیا۔ اور یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ برس تک اسوجہ سے مخالفوں سے لڑائی نہیں کی کہ اسوقت تک پوری جمیعت حاصل نہیں ہوئی تھی یہ محض ظالمانہ اور مفسدانہ خیال ہے۔ اگر صورت حال یہ

ہوتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف نیزہ برتن تک اُن ظلموں اور خونریزیوں سے باز نہ رہے۔ جو مکہ میں اُن کے ظہور پذیر ہوئے اور پھر آپ منصوبہ کر کے یہ خونریزی نہ کرتے کہ یا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے اور یا وطن سے نکال دینا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بغیر حملہ مخالفین کے مدینہ کی طرف چل جاتے تو ایسی بدظنیوں کوئی جگہ بھی ہوتی۔ لیکن یہ واقعہ تو ہمارے مخالفوں کو بھی معلوم ہے کہ نیزہ برس کے عرصہ میں بہارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی ہر ایک سختی پر صبر کرتے رہے اور صحابہ کو سخت تاکید تھی کہ بدری کا مقابلہ نہ کیا جاوے چنانچہ مخالفوں نے بہت سے خون بھی کیے اور غریب مسلمانوں کو زور و کوب کرنے اور خطرناک زخم پہنچانے کا تو کچھ شمار نہ رہا آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کر نیکی لے چکے۔ سو ایسے حملہ کے وقت خدا نے اپنے نبی کو شرعاً سے محفوظ رکھ کر مدینہ پہنچا دیا۔ اور خوشخبری دی کہ مجنوں نے تلوار اٹھائی وہ تلوار ہی سے ہلاک کیے جائینگے۔ پس ذرا عقل اور انصاف سے سوچو کہ کیا اس رویداد سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمعیت لوگوں کی ہوگئی تو پھر لڑائی کی نیت جو پہلے دلیں پر شدید بھی ظہور میں آئی افسوس نہ ارافسوس! کہ غضب مذہبی کے رو سے عیسیٰ اُردین کے حامیوں کی کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ مدینہ میں جا کر مکہ والوں کے تعاقب کی وقت بدر کی لڑائی جو اسلام کی پہلی لڑائی ہے تو کونسی جمعیت پیدا ہوگئی تھی۔ اس وقت تو کل تین سو تیرہ آدمی مسلمان تھے اور وہ اکثر نو عمر نا تجربہ کار جو میدان بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ پس سوچو کہ کیا اس قدر باوجود یہ بھروسہ کر کے عرب کے تمام بہادروں اور یہود اور نصاریٰ اور لاکھوں انسانوں کی سرکوبی کے لیے میدان میں کسی کا ٹکٹا عقل فتویٰ دے سکتی ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ٹکٹا اُن تدبیروں اور ارادوں کا نتیجہ نہیں تھا جو انسان و مسلمان کے ہلاک کرنے اور اپنی فتحیابی کے لیے سوچنا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کم سے کم تیس چالیس ہزار فوج کی جمعیت حاصل کر لینا ضروری تھا اور پھر اس کے بعد لاکھوں انسانوں کا مقابلہ کرنا۔ لہذا صاف ظاہر ہے کہ یہ لڑائی مجبوری کے وقت خدا کے حکم سے ہوتی تھی نہ ظاہری سامان کے بھروسہ پر۔ اہلک ایک اور اعتراض کو دفع کرنا بھی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مہاراجات توحید اور اعمال صالحہ ہیں جو خدا کی محبت اور خوف سے ظہور پذیر ہوں تو یہودیوں کو کیوں اسلام کی طرف بلایا گیا کیا یہودیوں میں ایک بھی ایسا آدمی باقی نہیں رہا تھا جو علیٰ طہریر توحید کا پابند اور خدا کی اطاعت کا جوا اپنی گردن پر رکھتا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تم ثابت کر سکتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی وقت اکثر یہود اور نصاریٰ فاسق تھے جیسا کہ قرآن شریف صاف

گو اہی رہتا ہے وَاَلَمْ نَقُلْ فَاَسْفُوْنَ۔ پس جبکہ اکثر لوگ انہیں قاسم تھے جنہوں نے عملی طور پر نوحہ کے آداب اور اعمال صالحہ کو چھوڑ دیا تھا ایسے خدا کے رحم نے اپنی اصلاح کے لیے اپنی سنت قدیمہ کے موافق یہی تقاضا کیا کہ اسی طرف رسول بھیجے۔ پھر اگر فرض بھی کر لیں کہ انہیں ناشازنا درموجود اور صلح تھا سو وہ خدا کے رسول سے کش رہ کر صلح نہ رہا اور جبکہ ادنیٰ گناہ انسان کے دلوں میں سیاه کر دیتا ہے تو پھر کیونکر باور کیا جاسکے کہ خدا کے رسول کی نافرمانی کر نیوالا اور اس سے عداوت رکھنے والا پاکدل رہ سکتا ہے؟

تیسرا سوال

قرآن میں انسان اور خدا کے ساتھ محبت کر نیکے بار میں اور خدا کی انسان کے ساتھ محبت کر نیکے بار میں کو لسنی آئیں ہیں جنہیں خاص محبت یا حب کا فضل استعمال کیا گیا ہے؟

الجواب۔ واضح ہو کہ قرآن کی تعلیم کا اصل مقصد یہی ہے کہ خدا جیسا کہ واحد لا شریک ہو ایسا ہی اپنی محبت کے رو سے بھی اُسکو واحد لا شریک بظہر اؤ۔ جیسا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہر وقت مسئلہ مانو نکو و مردہ بیاں رہتا ہے اُسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ اللہ۔ وکلا سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہیں ایسا محبوب اور مستحق جسکی پرستش کیجائے یہ کلمہ نہ نورینینے سکھایا اور نہ انجیل نے۔ صرف قرآن نے سکھلایا۔ اور یہ کلمہ اسلام سے ایسا تعلق رکھتا ہے کہ گویا اسلام کا نغہ ہے یہی کلمہ یا پھر وقت مساجد کے مناروں پر بلند آواز سے کہا جاتا ہے جس سے عیسائی اور ہندو سب چڑتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو محبت کے ساتھ یاد کرنا ان کے نزدیک گناہ ہے۔ یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ صبح ہو تو یہی اسلامی مؤذن بلند آواز سے کہتا ہے کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ یعنی میں گو اہی دیتا ہوں کہ کوئی ہمارا پیارا اور محبوب اور معبود بجز اس کے نہیں۔ پھر دوپہر کے بعد بھی یہی آواز اسلامی مساجد سے آتی ہے پھر عصر کو بھی یہی آواز اور پھر عشاء کو بھی یہی آواز کو سختی ہوئی آسمان کی طرف پڑھ جاتی ہے۔ کیا رہتا ہے کسی اور مذہب میں بھی یہ نظارہ دکھائی دیتا ہے؟

پھر بدرا کے لفظ اسلام کا مفہوم بھی محبت پر ہی دلالت کرتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے آگے اپنا سر رکھ دینا اور صدق دلسے فرمان ہو نیکے لیے طیار ہو جانا جو اسلام کا مفہوم ہے یہ عینی حالت ہے جو محبت کو سرچشمہ سے نکلتی ہے۔ اسلام کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے صرف قوی طور پر محبت کو محدود نہیں رکھا بلکہ عملی طور پر بھی محبت اور جانفشانی کا طریق سکھایا ہو۔ دنیا میں کوئی ناسا دین ہے جسکی بانی نے اس کا نام اسلام رکھا ہے؟ اسلام نہایت پیارا لفظ ہے اور صدق اور اخلاص اور محبت کے معنی کوٹ کوٹ کر اسمیں بھرے ہوئے ہیں۔ پس مبارک وہ مذہب جس کا نام اسلام ہے ایسا ہی خدا کی محبت کے بار میں اس نغے فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ یعنی ایماندار وہ ہیں جو خدا سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر ایک جگہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ فَاشَدُّ ذِكْرًا

یعنی خدا کو ایسا یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپ کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ اور سخت درجہ کی محبت کے ساتھ یاد کرو۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے **قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** یعنی انکو جو تیری پیروی کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ کر میری قربانی اور میرا زمانہ رہنا سب سب کیلئے ہے یعنی جو میری پیروی کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس قربانی کو ادا کرے اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں اور دلوں کو دوستوں اور اپنے باغوں اور اپنی تجارتوں کو خدا اور اسکے رسول سے زیادہ پیاری چیزیں جانتے ہو تو انکو جلاؤ جن تک خدا تم سے فیصلہ کرے اور ایسا ہی ایک جگہ فرمایا **وَيُطْعَمُونَ اَلطَّعَامَ عَلٰى حَبِيبٍ مُّشْكِنًا وَنِيْمًا وَّ اَسِيْرًا** انکا نظم حکم کو جبکہ اللہ کا نزدیک منام خزاوا کا شکور ہے یعنی مومن وہ ہیں جو خدا کی محبت کو سیکھیں اور یتیموں اور یربوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور غلبے کہتے ہیں کہ محض خدا کی محبت اور اسکے منہ کیلئے محبتیں دیتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔

غرض قرآن شریف ایسی آیتوں سے بھر پڑا ہے جہاں لکھا ہے کہ اپنے قول اور فعل کے روبرو خدا کی محبت کو یاد کرو۔ اور سب سے زیادہ خدا سے محبت کرو۔ لیکن اس سوال کی یہ دوسری جگہ کہ قرآن شریف میں کہاں لکھا ہے کہ خدا ہی انسانوں کی محبت کرتا ہے؟ پس واضح ہو کہ قرآن شریف میں یہ آیات بکثرت موجود ہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خدا نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں کہ جو شخص کفر اور بکاری اور ظلم کی محبت کرتا ہے خدا اس کی بھی محبت کرتا ہے۔ بلکہ اسجگہ اسنے احسان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے **وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** یعنی تمام دنیا پر رحم کر کے ہنسنے بھیجے گا۔ اور انسانوں میں کافروں پر ایمان اور فاسق اور فاجر بھی داخل ہیں۔ اور اسنے لیے رحم کا دروازہ سطرچھو لاکر وہ انسانوں کی ہدایتوں پر چکر کھاتے ہوئے ہیں۔ میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ قرآن شریف میں خدا کی محبت انسانوں کی اس قسم کی میان نہیں لگتی کہ اسے کوئی اپنا بیٹا بدکار ہو گیا ہو تو بدلہ میں سولی دلوایا اور اسکی لعنت اپنی بیٹی بیٹے پر ڈال دی۔ خدا کے بیٹے پر لعنت لغو زمانہ خود خدا پر لعنت ہو کیونکہ۔ کیونکہ باپ اور بیٹا دو نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ لعنت اور خدائی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں پھر یہ بھی سوچو کہ خدا نے دنیا کے بدکاروں سے کیسی محبت کی کہ نیک کو مارا اور برے سے پیار کیا یہ ایسا خلق ہے جسکی کوئی رہنما پیروی نہیں کر سکتا۔ اور اس سوال کی تیسری جزیہ ہے کہ قرآن شریف میں یہ کہاں کہا ہے کہ انسان انسان کے ساتھ محبت کرے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ قرآن نے اسجگہ بجای محبت کے رحم اور مہربانی کا لفظ لیا ہے کیونکہ محبت کا انتہا عبادت ہی اسلیئے محبت کا لفظ حقیقی طور پر خدا سے خاص ہے اور نوع انسان کے لیے بجائے محبت کو خدا کے کلام میں رحم اور احسان کا لفظ آیا ہے کیونکہ کمال محبت سب سے کچھ ہوتا ہے اور کمال رحم مہربانی کو چاہتا ہے۔ اس فرق کو غیر قوموں نے نہیں سمجھا۔ اور خدا کا حق غیر و نکر دیا میں یقین ہے کہ اگر کسی کو منہ سے ایسا مشرکانہ لفظ نکلا ہو بلکہ میرا گمان ہے کہ یہ جھجھکی سے یہ مکر وہ الفاظ انجیاد میں ملا دیو کی بات

خدا کی محبت انسان کی محبت کی طرح نہیں جیسی یہ دہل ہے کہ حیوانی سے دردا اور تخلیف ہو بلکہ خدا کی محبت سمرانیہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے جیسا کہ محبت پیش آتا ہے۔ منہ سے محبت کا لفظ جہاں کہیں باہم انسانوں کی

منہ سے محبت کا لفظ جہاں کہیں باہم انسانوں کی

اور پھر ناحق یسوع کو بڑا نام کیا گیا۔ غرض خدا کی پاک کلام میں بنی نوع کے لیے رحم کا لفظ آیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا تو اوصوا بالحق وواصوا بالمرحۃ یعنی مؤمن وہ ہیں جو حق اور رحم کی وصیت کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری فرمائش ان اللہ یا مریا بعدل والا احسان وابتداء ذی القربی یعنی خدا کا یہ حکم ہے کہ تم عام لوگوں کو ساتھ عدل کرو۔ اور اس کی طرح یہ چھو کہ تم بنی نوع کی ایسی ہمدردی بجالاؤ جیسا کہ ایک قریبی کو اپنے قریبی کو ساتھ ہوتی ہو۔ اب سوچنا چاہیے کہ اس سے زیادہ دنیا میں اور کونسی اعلیٰ تعلیم ہوگی جس میں تمام بنی نوع کے ساتھ نیکی کرنا صرف احسان کی حد تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ وہ درجہ جو شطیعی بھی بیان کر دیا جس کا نام ابتداء ذی القربی ہے کیونکہ احسان کرنے والا اگرچہ احسان کے وقت ایک نیکی کرتا ہے مگر چار اور پانچ کا خواہاں ہوتا ہے ہی جیسے وہ کبھی منکر احسان اور کا فر نعمت پر ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو ش میں آکر اپنا احسان بھی دلاتا ہے مگر طبعی جو ش سے نیکی کرنا جسکو قرآن نے ذوی القربی کی نیکی کے ساتھ مشابہت دی ہے یہ درحقیقت آخری درجہ نیکی کا ہے جس کے بعد اور کوئی مرتبہ نیکی کا نہیں کیونکہ ماکہ کی نیکی بچہ کے ساتھ اور سکا رحم ایک طبعی جو ش ہے اور ناکارہ شیر خوار سے کوئی شکر گزاری مطلوب نہیں +

یہ تین درجے بنی نوع کی حق گزاری کے ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں اب جب ہم تورات اور انجیل کو دیکھتے ہیں تو ایمانا کہتا پڑتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں اس اعلیٰ درجہ کی حق گزاری سے خالی ہیں بلکہ اسم ان دونوں کتابوں سے اس نیسے درجہ کی کیا توقع رکھیں انہیں تو پہلا اور دوسرا درجہ بھی کامل طور پر بیان نہیں کیا گیا کیونکہ بحالت میں تورتیت صرف یہودیوں کے لیے نازل ہوئی ہے اور حضرت مسیح بھی صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجے گئے تو انکو دوسروں سے کیا غرض اور کیا تعلق تھا تاہم نسبت عدل اور احسان کی ہدایتیں بیان کی جاتیں۔ لہذا وہ تمام احکام بنی اسرائیل تک ہی محدود رہے اور اگر محدود نہیں تھے تو کیوں یسوع نے باوجودیکہ ایک عورت کے نالہ و فریاد کر نیکی آواز سنی اور اسکی عاجزانہ درخواست اس تک پہنچی تو پھر بھی یسوع نے اسپر رحم نہ کیا اور کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پس جبکہ یسوع نے خود دوسروں کے لیے جو بنی اسرائیل سے خارج تھے رحم اور ہمدردی میں کوئی عملی نمونہ دکھایا تو کیوں نہ امید کجیائے کہ یسوع کی تعلیم میں دوسری قوموں پر رحم کرنے کا حکم ہے یسوع نے انوصاف کہہ دیا کہ میں دوسری قوموں کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا تو اب ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ یسوع کی تعلیم میں غیر قوموں پر رحم کرنے کے لیے کچھ ہدایتیں ہیں۔ نہیں بلکہ یسوع کی تعلیم کا رخ صرف یہودیوں کی طرف ہے اور یسوع خود اپنے تئیں اسات کا محاذ نہیں سمجھتا کہ دوسری قوموں کی نسبت کچھ ہدایتیں بیان فرمائے۔ پھر وہ کیونکر عام طور پر رحم کی تعلیم دے سکتا تھا اور اگر انجیل میں یسوع کے اس کلمہ کے مخالف کی میری تعلیم اور ہمدردی یہود تک محدود ہی کوئی اور کلمہ کہا بھی گیا ہو تو بلاشبہ وہ

۴ کہ ہم احسان کرو اور اس سے بڑھ کر نہیں ہے

الحاقی ہو گا کیونکہ تناقض جائز نہیں + اسی طرح نوریت کے پیش نظر بھی صرف یہودی تھے اور نبوت کی تعلیم کا بھی تمام یہود و یوں کے سروں تک ہے۔ لیکن وہ قانون جو عام عدل اور احسان اور ہمدردی کیلئے دنیا میں آیا وہ صرف قرآن ہے اسدغائے فرما ہے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم خبیعاً اور پھر فرمایا دما ال سئلک الا حجة للعالمین یعنی ہمنے تمام عالموں پر رحمت کر کے دیے تھے بھیجا ہے +

چوتھا سوال مسیح نے اپنی نیت یکلمات کہے ”میرے پاس آؤ تم جو تھکے اور ماند ہو کہ میں تمہیں آرام دوں گا“ اور یہ کہ ”میں روشنی ہوں اور میں راہ ہوں میں زندگی اور رستی ہوں“ کیا بانی اسلام نے یکلمات یا ایسے کلمات کسی جگہ اپنی طرف منسوب کیے ہیں + **الجواب** قرآن شریف میں صاف فرمایا گیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ الخ یعنی اگو کہدے کہ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو اؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے۔ یہ وعدہ کہ میری پیروی سے انسان خدا کا پیارا بچا ہے مسیح کے گذشتہ اقوال پر غالب ہے۔ کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں کہ انسان خدا کا پیارا ہو جائے۔ پس جسکی راہ پر چلنا انسان کو محبوب الہی بنا دیتا ہے اس سے زیادہ کس کا حق ہو کہ اپنے تئیں روشنی کے نام سے موسوم کرے۔ اسی لیے اسماعیل شانے قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے قد جاءکم نور من اللہ یعنی تمہارے پاس خدا کا نور آیا ہے۔ اور یہ جملہ کہ تم جو تھکے اور ماند ہو میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں آرام دوں گا یہ کیسا لغو معلوم ہوتا ہے اگر آرام سے مراد دنیا کا آرام اور پیغمبری ہے تب تو یہ فقرہ بلاشبہ صحیح ہے کیونکہ جب مسلمان ہوتا ہے تو اسکو پانچ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ علی الصبح سویر سے پہلے صبح کی غازی کیلئے اٹھنا پڑتا ہے۔ اور پانی سے گوسم سر میں کیسا ہی پانی ٹھنڈا ہو وضو کرنا پڑتا ہے اور پھر پانچ وقت مسجد کی طرف نماز جماعت کیلئے دلوڑنا پڑتا ہے اور قریباً ایک پہر رات باقی رہتے خواب شیریں سے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنی پڑتی ہے غیر عورتوں کے دیکھنے سے اپنے تئیں بچانا پڑتا ہے۔ شراب اور ہر ایک نشہ سولے تئیں دور رکھنا پڑتا ہے خدا کی خدمت سے خوف کر کے حقوق عباد کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے اور ہر ایک سال میں برابر تئیں یا انشیں روزہ خدا کا کے حکم سے رکھنا پڑتا ہے میں اور تمام مالی و دینی و جانی عبادت کو بجالانا پڑتا ہے پھر جب ایک بڑت جو پہلے مسلمان تھا عیسائی ہو گیا تو ساتھ ہی یہ تمام بوجھ اپنے سر پر آتا رہتا ہے اور سونا اور کھانا اور شراب پینا اور اپنے پردہ کو آرام دینا رکھنا اسکا کام ہوتا ہے اور یکدفعہ تمام اعمال شاد و شگوش ہو جاتا ہے اور جو انوکھی طرح اکل و شراب اور ناپاک عیاشی کے اور کوئی کام اسکا نہیں ہوتا۔ پس اگر یہی وہ کہ شہتہ بالا فقرہ کے یہی تئیں ہیں کہ تمہیں آرام دوں گا تو بیشک ہم قبول کرتے ہیں کہ حقیقت عیسائیوں کو اس چند وزرہ سفلی زندگی میں بوجہ اپنی پیغمبری بہت ہی آرام ہو گا لہذا انکی دنیا میں نظیر نہیں وہ کبھی کبھار ہر ایک چیز پر دیکھ سکتے ہیں اور وہ خستہ و خوار

ہر ایک چنکھا سکتے ہیں۔ ہندو گام سے پرہیز کرتے ہیں اور مسلمان سور سے مگر یہ بلاتوش دونوں ہضم کر جاتے ہیں۔ بیج ہے عیسائی بائبل ہر چہ خواہی بہن سور کو حرام ٹھیکرتے ہیں تو ریت میں کیا کیا ناکید ہیں یہاں تک کہ اُسکا چھوٹا بھی حرام تھا اور صاف کھا تھا کہ اسکی حرمت ابدی ہے مگر ان لوگوں نے اُس سور کو بھی نہیں چھوڑا جو تمام نبیوں کی نظر میں نفرتی تھا۔ یسوع کا شرابی کبابی ہونا تو خیر ہمنے مان لیا مگر کیا اُس نے کبھی سور بھی کھایا تھا؟ وہ تو ایک مثال میں بیان کرتا ہے کہ تم اپنے موتی سوروں کے تگے مت پھینکو۔ پس اگر موتیوں سے مراد پاک کلمہ ہیں تو سوروں کو مراد پلید آدمی ہیں۔ اگر مثال میں یسوع صاف گواہی دیتا ہے کہ سور پلید ہے کیونکہ مشبہ اور مشتبہ بہ میں مناسبت شرط ہے۔ غرض عیسائیوں کا آرام جو ملا ہے وہ بے قیدی اور راحت کا آرام ہے لیکن روحانی آرام جو خدا کو حاصل سے ملتا ہے اس کے بارے میں تو میں خدا کی دوائی دیکھ کر کہتا ہوں کہ یہ قوم اُس سے بالکل بے مضیبت ہو۔ انکی آنکھوں پر پردے اور ان کے دل مردہ اور تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ سچو خدا سے بالکل غافل ہیں اور ایک عاجز انسان کو جو ہستی ازلی کے تگے کچھ بھی نہیں ناحق خدا بنا رکھا ہے۔ ان میں برکات نہیں ان میں دل کی روشنی نہیں انکو سچے خدا کی محبت نہیں بلکہ اس سچے خدا کی معرفت بھی نہیں۔ ان میں کوئی بھی نہیں جس میں ایمان کی نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ اگر ایمان کوئی واقعی برکت ہے تو بیشک اُنکی نشانیاں ہونی چاہئیں مگر کہاں ہے کوئی ایسا عیسائی جس میں یسوع کی بیان کردہ نشانیاں پائی جاتی ہوں؟ پس یا تو انجیل جھوٹی ہے اور یا عیسائی جھوٹے ہیں۔ دیکھو قرآن کریم نے جو نشانیاں ایمانداروں کی بیان فرمائیں وہ ہر زمانہ میں پائی گئی ہیں۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ ایماندار کو اہام ملتا ہے۔ ایماندار خدا کی آواز سنتا ہے۔ ایماندار کی دعائیں سب کو زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ایماندار پر غیب کی خبریں ظاہر کی جاتی ہیں۔ ایماندار کے شامل حال یہاں تا ثبید ہوتی ہیں۔ سو جیسا کہ پہلے زمانوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی تھیں اب بھی بد سنو زبانی جاتی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن خدا کا پاک کلام ہے اور قرآن کے وعدے خدا کے وعدے ہیں۔ اُٹھو عیسائیو! اگر کچھ طاقت ہے تو مجھے مقابلہ کرو اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے بیشک ذبح کر دو ورنہ آپ لوگ خدا کے الزام کے نیچے ہیں اور جہنم کی آگ پر آپ لوگوں کا قدم ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی

الراحم میرزا غلام احمد قادیانی از قادیان ضلع گوردہ سپور ملک پنجاب د